

رسالے اسکے شریک ہو سکے ہیں، مضامین کے لحاظ سے پرچہ دلچسپ ہے، اور نظریں بھی عمدہ ہیں۔
اس میں کبھی کبھی شاہیر کی تصویریں بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ اس پرچہ میں لسان العصر اکبر
الآبادی کی تصویر شامل کی گئی ہے، قیمت ص ۳ سالانہ ہے، اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے۔

ادیب، ممالک متوسط کے دارالسلطنت ناگپور سے یہ ایک علمی رسالہ جاری ہوا ہے
جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغنی صاحب الیم، اے (علیگ) ہیں، ہمارے پیش نظر اسکا دوسرا نمبر ہے
جو مضامین کے لحاظ سے قابل داد ہے، نظم کا حصہ بھی اچھا ہے، چنانچہ اس نمبر میں علامہ شبلی مرحوم
کی ایک غزل شائع کی گئی ہے، زبان کے لحاظ سے البتہ کیسے قدر صلاح کی ضرورت ہے، جو نہایت
آسانی کے ساتھ کیجا سکتی ہے، رسالہ کی قیمت ص ۳ سالانہ ہے جو اسکی ضخامت اور ظاہری محاسن کے
لحاظ سے مناسب ہے، پتہ: ادیب، ناگپور۔

تاج، یہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے جو چل پور سے تاج الدین صاحب کی ایڈیٹری میں
دوبارہ جاری ہوا ہے تاج الدین صاحب مذہبی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں عام طور پر شناس
ہو چکے ہیں، اسلئے انکا نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ پرچہ کس نوعیت
اور کس مرتبہ کا ہوگا، اخبار پر قیمت درج نہیں ہے، مذکورہ بالا پتہ سے ملیگا۔

مضامین

شذرات

۱۶۹-۱۶۲

حقیقت علم (نمبر ۶)

۱۸۷-۱۷۰

مولانا محمد یونس فرنگی محلی

۱۹۳-۱۸۸

مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۲)

مولوی عبدالرزاق ندوی

قراٹھ لین

پروفیسر جمیل الرحمن ایم اے عثمانیہ یونیورسٹی، ۱۹۴۱-۲۱۱

بگڑا ہوا اسلام

۲۱۵-۲۱۲

مولانا عبد السلام ندوی

عورت اور اسلام

۲۲۴-۲۱۶

ترجمہ

روحانیت اور اصول تعلیم

۲۲۷-۲۲۴

اخبار علیہ

۲۳۹-۲۳۶

ادبیات

۲۳۸-۲۳۷

عزیزو دہادی محلی شہری

مطبوعات جدیدہ

۲۴۰-۲۳۹

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹری بان کی کتاب "جماعت ہائے انسانی" کے اصول نفسیہ کا

ترجمہ از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ص ۴

"مینجر"

مشترک

ہندوستان کے لیے مادہ گذشتہ کا اہم ترین حادثہ مشترک کا انتقال تھا، اپنی سیاسی حیثیت سے قطع نظر کر کے مشترک ملک کی علمی زندگی کے بھی ایک بہت بڑے عنصر تھے۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور ہندوؤں کے علوم قدیمہ کے ایک زبردست عالم تھے۔ قدامت وید کے متعلق انہوں نے جو غاصلانہ مقالہ پہلی اور نیٹل کانفرنس کے سامنے ۱۸۹۲ء میں پیش کیا تھا، اسے مشرقین کے حلقہ میں خاص وقعت کے ساتھ دیکھا گیا۔ اس کے بعد سے مشترک نے وید و گیتا کے متعلق متعدد بلند پایہ تصانیف و مضامین سنسکرت اور انگریزی میں شائع کئے، اور ماہرین فن انکی وسعت نظر و تجربہ علمی کا ہمیشہ اعتراف کرتے رہے ہندوستان اپنی بزم علمی کے اس رکن رکن کے اٹھ جانے پر جس قدر ہی تاسف کوے بجا ہے،

اس پرچہ میں اخبار علیہ کے زیر عنوان داستان کی شش صد سالہ برسی کے اہتمام کا نقشہ ناظرین کی نظر سے گزرے گا، داستان کا نہیں، اٹلی کا باشندہ تھا، اس کے احسانات انگریزی زبان پر نہیں بلکہ اپنی ملکی زبان پر ہیں، اس کے مذہبی معتقدات اہل انگلستان کے نہیں، اسکی سیاسی تعلیم انگریزی حکومت کی نہیں، اسے نسلی قرابت انگریزی قوم سے حاصل نہیں، لیکن ہر ائمہ اخلاعات آج انگلستان اسکی پرورش کر رہا ہے، اور انگریزی قوم بغایت

انہاں کا اہتمام اسکی چشتی صد سالہ برسی منانے میں مصروف ہے! اس کے مقابلہ میں فارسی واررد کو اپنی مادری و قومی زبان ماننے والے براہ کرم یہ فرمائیں، کہ سعدی و حافظ، نظامی و جامی میر و غالب کی رد و عن کے ساتھ انکا کیا سلوک ہے؟ جو قوم اپنے اسلاف کے عقلی و ذہنی، روحانی و اخلاقی ترکہ کو اس درجہ حقیر و ناقابل التفات سمجھتی ہے، اگر فطرت کی عدالت اس کے استحقاق حکومت داری کے دعویٰ کو ناقابل التفات سمجھے، تو کون اس فیصلہ کو نا منصفانہ کہہ سکتا ہے؟

مشرقی، سہی، راسے اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے ماہر کیمیا کیات ہیں۔ انکی سائنٹفک عظمت، بیرون ہند کے معاصر علماء رفن کو مستلم ہے، کچھ روز جوے لوگوں نے ان سے اصرار کیا کہ وہ اپنے تئیں کونسل میں انتخاب کے اُمیدوار کی حیثیت سے پیش کریں، اس تحریک کے جواب میں پروفیسر موصوف نے الفاظ ذیل ارشاد فرمائے،

”میں سیاسی مسائل سے کافی دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن جو وقت تک ملک میں کم از کم تیس ماہرین کیمیا نہ پیدا ہو جائیں، میں میدان سیاست میں قدم نہیں رکھ سکتا۔

ملک میں اس وقت اہل سیاست کا قحط نہیں، بلکہ انکی تعداد ضرورت سے بہت زیاد ہے، ملک کو اب ضرورت ارباب سیاست کی نہیں، بلکہ سائنس دانوں اور محققین کیمیا کی ہے۔ اور انہیں کا اس وقت قحط ہے۔ جو وقت تک اس جماعت کی تعداد میں معقول اضافہ نہ ہو لیگا، ہمارے درد کی دوا نہیں ہو سکتی۔ سیاسیات میں بھی کرنے کے بیسیوں کام ہیں، لیکن میں اس میں جب قدر وقت دوں گا، اسی قدر اپنی مخصوص خدمت علم و فن سے قاصر رہوں گا۔“

میتے ہیں کہ کسی زمانہ میں مسلمان بھی بڑے بڑے مناصب ملکی کو استغناء، علم و فن کی قربان گاہ پر تذر چڑھاتے تھے،

جشنوں کا شمار دنیا کی "ثالثہ" و "متمدن" اقوام میں نہیں، اور صدی ڈیڑھ صدی اُدھر تو حیوانات کی طرح علانیہ انکی تجارت ہوتی تھی، اور انکا مقصد حیات صرف یہی ہوتا تھا کہ مدۃ العمر سفید فام مخلوقات کی غلامی کرتے رہیں۔ اسوقت امریکہ میں انکی تعداد کچھ کم ایک کروڑ ہے، آج سے دس سال پیشتر اس جماعت کے پاس نشر خیالات کا کوئی آلہ نہ تھا، نومبر سنہ ۱۸۴۷ء میں اس کے ایک متاثر کن ڈاکٹر ڈیوبوایس نے اپنے قومی اغراض و حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ماہوار رسالہ کرائس (The Critic) جاری کیا، پہلا نمبر ایک ہزار کی تعداد میں شائع ہوا، اور ہاتھوں ہاتھ بک گیا، اس کے بعد سے ہر نمبر کی تعداد اشاعت میں حیرت انگیز اضافہ ہوا، آٹھ سالہ ۱۸۶۹ء کے آخری اعداد کے بموجب اس کے خریداروں کا شمار ۹۴،۹۰۰ تک پہنچ چکا ہے! بہتر ہوتا کہ ۲۳ کروڑ آبادی کی "عام و مشترک زبان" میں بکھنے والے جملہ رسائل اپنی اپنی تعداد اشاعت کی مجموعی میزان سامنے لا کر اپنی قوم، اور اس نوخیز و قلیل التعداد قوم کی قدر شناسی صحافت کے درمیانی فاصلہ کی پیمائش کرتے،

مدرس کے نامور ریاضی دان رامانجم کی خبر وفات کسی پچھلے معارف میں درج ہو چکی ہے، یورپ کے اعلیٰ علمی رسائل مدت تک ان کے ماتم میں سو گوار رہے، اور متعدد ماہرین فن کے قلم نے اس حادثہ عظیم پر علم و فن کی جانب سے فریضہ تعزیت ادا کیا، کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور پروفیسر جی، ایچ، ہارڈی نے سائٹفک ہفتہ وار نیچر میں جو تعزیتی

شائع کیا ہے، اس میں بار بار اس قسم کے فقرہ ملتے ہیں: "یہ بالکل یقینی ہے، کہ مرحوم کی ہندوستان فضیلت اعلیٰ ترین پایہ کی تھی، اور وہ ایک بالکل استثنائی قوت فکر و اجتہاد کا شخص تھا" اس کے تقریباً بیس مقالات شائع ہوئے، جنہوں نے زمانہ جنگ ہی میں تمام دنیا سے ریاضیات کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ اُس کے پیش نظر صرف وہ مسائل تھے، جن تک محدود چند افراد کی رسائی ہو سکتی ہے۔" اسکی قوت استنباط بالکل حیرت انگیز تھی، جسکی کوئی نظیر کسی یورپین ریاضی دان میں میری نظر سے آج تک نہیں گزری۔" اس نوعمری میں وہ بچنے کا رنامہ چھوڑ گیا، وہ عجیب و غریب ہیں، اور آج سے بیس سال کے بعد عجیب تر معلوم ہونگے۔"

لیکن مرنے والے کے کمالات فن سے کہیں زیادہ عجیب یہ واقعہ ہے، کہ ایک غریب ایشیائی کی وفات کے متعلق "عالی دماغ" و "متمدن" یورپ کے اکابر فن کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا پڑے! رع سوز ندگی نثار ہوں اس ایک موت پر،

کلکتہ کے ایک انگریزی تعلیمی معاصر نے فرزند ان ہند کے اُن مضامین و مقالات کی فہرست شائع کی ہے، جو ادھر چار پانچ سال کے عرصہ میں انگلستان و امریکہ کے بلند ترین سائٹفک رسائل فزیکل ریویو، فلاسوفیکل میگزین، وغیرہ میں مسایل طبعیات کے متعلق شائع ہوئے ہیں۔ اس پایہ کے مجتہدانہ مقالات تعداد میں پندرہ ہیں، جسکے مصنفین کلکتہ دلاہور، گنودنارس، کے نوہالان وطن ہیں (جن میں بیشتر حصہ فرزند ان بنگال کا ہے) لیکن اس سلسلہ میں قابل ذکر بات صرف اتنی ہے، کہ مقالہ نگار دن کی اس ساری جماعت میں ابوریحان وفارابی، موسیٰ و جابر، طوسی و قطب الدین رازی کے کسی ہم قوم کا نام نہیں،

مغرب کو مشرق سے جو بیگانگی و مغایرت قائم ہے، اس میں تنہا "انہیں" کا قصور نہیں، بلکہ ہماری خطا بھی شامل ہے، حکمران و فاتح اقوام سے یہ توقع رکھنا کہ وہ محکوم و مغلوب اقوام کی اصلی زندگی سے صحیح واقفیت پیدا کریں گے، سرشت انسانی کے متعلق ایک ناقابل عمل خوش فہمی قائم کرنا ہے، دراصل یہ فرض ہمارا تھا، کہ ہم اپنے علوم و فنون، تہذیب و تمدن، افکار و خیالات، جذبات و معتقدات، کے ایک ایک جزئیہ سے انہیں آگاہ کرتے۔ اور جن آنکھوں پر سخت و رعونت، امارت و حکومت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ حجابات دور کرنے کی اپنے ہاتھوں سے بار بار کوشش کرتے، لیکن فہم نہیں ہے، کہ ارشاد و ہدایت، تبلیغ و دعوت کے اس مقدس فرض سے برابر غفلت برتی جاتی رہی، اور یہ اسی کا خمیازہ ہے، جو آج مختلف مصلایں کی شکل میں تمام عالم اسلامی پر نازل ہو رہا ہے۔ تاہم غنیمت ہے، کہ ہجوم مصائب مسلمانان ہند میں اس ضرورت کا کچھ احساس پیدا کر چلا ہے۔ چنانچہ کچھ عرصہ سے لندن سے جو ہفتہ وار پرچہ "مسلم آؤٹ لک" نکلتا شروع ہوا ہے، وہ اسی احساس کا عملی نتیجہ ہے، مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں، ان کے لحاظ سے اگرچہ یہ پرچہ بالکل نا کافی ہے، پھر بھی کچھ نہ ہونے سے اسکا ہونا بہر حال بہتر ہے، و فد خلافت کی کارگزاریان، دشمنان خلافت کی سرگرمیاں، ترکی کے متعلق عام معلومات کا اندراج اور اہم تبصرہ، اسکا خاص موضوع ہے، اور یہ مقصد اسوقت یہ کامیابی کے ساتھ پورا کر رہا ہے،

نا انصافی ہوگی اگر اس سلسلہ میں خواجہ کمال الدین صاحب کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جائے۔ مواظبا و خطبات سے قطع نظر کر کے مخالفین کے مرکز میں سکونت اختیار

کر کے اپنے ماہوار رسالہ اسلامک ریویو کے ذریعہ سے جو اہم و عظیم الشان خدمت وہ انجام دے رہے ہیں، وہ دور حاضرہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل بے نظیر ہے، اس سارا کام مشن خالصتہ مذہبی ہے جو دنیوی اغراض کے شائبہ سے بھی پاک ہے۔ اور اسکے بعض مضامین اس پایہ کے ہوتے ہیں کہ بلا تکلف یورپ کے اعلیٰ علمی رسائل میں جگہ پا سکتے ہیں، مسلمانان ہند کے لیے یہ امر اور زیادہ باعث مسرت ہے، کہ یہ سعادت بجا ہے باشندگان ممالک اسلامیہ کے، انہیں کے ایک ہموطن کے نصیب میں آئی،

"ترک موالات" کی تحریک چند ماہ سے بڑی سرگرمی کے ساتھ ہو رہی ہے، اور بعض حلقوں میں اس پر عمل ہی شروع ہو گیا ہے، اسکے سیاسی ہیپوٹون پر گفتگو کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اصولی حیثیت سے یہ عرض کر دینا ضروری ہے، کہ اب تک اسکا جو پروگرام (نقشہ عمل) ملک کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ بہت ہی سطحی اور سرسری ہے۔ اصل یہ ہے کہ خالص مادی و سیاسی ذرائع سے ہمارے اصلاح حال کی جتنی کوششیں ہونگی، بالآخر سب ناکام ثابت ہونگی حقیقی ضرورت اسکی ہر کہ نسخہ اصلاح میں روحانی و اخلاقی اجزاء کی آمیزش کافی تعداد میں رکھی جائے، گاندھی صاحب کی مقدس شخصیت سے توقع تھی کہ وہ اس اہم نکتہ کو ضرور ملحوظ رکھیں گے، لیکن حیرت و حسرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس باب میں انکی ذات بھی مایوس کن ثابت ہوئی۔ خطابات کی واپسی، اعزازات سے دست برداری، ملازمت سے استعفاء، وغیرہ مراتب مجوزہ سے سیاسی فوائد جو کچھ بھی حاصل ہوں، لیکن ان میں سے کوئی شے ہمارے درد کا درمان نہیں ہو سکتی، تا وقتیکہ اس اندرونی

زندگی کی اصلاح نہ ہو، جو اب تک تمام مفاسد کی اصل و بنیاد رہی ہے۔ زخم کو دیر سے خشک کرنے کی کوشش قطعاً بیود رہے گی، جب تک اندر سے اسکا اندمال نہ ہو، اور مادہ فاسد دفع ہو کر مزاج اپنی طبعی حالت پر نہ آجائے،

دست بردار ضرور ہونا چاہیے، مگر کس شے سے؟ حب جاہ اور خواہش نام و نمود سے، ترک یقیناً کرنا چاہیے؟ مگر کیا چیز؟ کذب و نارستی، مکر و ریاکاری، استعفاء قطعاً داخل کرنا چاہیے، مگر کس چیز سے؟ زر پرستی و طمع دنیوی سے، تائب ضرور ہونا چاہیے، مگر کس شے سے؟ نفس پرستی اور جذبات کی غلامی سے، درحقیقت واپسی کے قابل محض کسی مخصوص قوم کی دی ہوئی مخصوص عزت نہیں، بلکہ نفس مغربی تمدن ہے اور اسکے پھیلانے ہوئے امراض اخلاقی و روحانی، مثلاً نخوت و رعوت، حرص و طمع، زر پرستی و زن مُریدی، نفاق اور ڈپلومیسی، اسراف و نمائش، شقاوت و بیدردی، آوارگی و عصمت فروشی، مے نوشی و قمار بازی، اور خود غرضی و خود پرستی۔ حق پرستوں کی زبان پر یہ شکوہ نہ ہونا چاہیے، کہ ہمارے قبضہ سے فلاں فلاں ملک نکلا جا رہا ہے، بلکہ ماتم اسکا ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق و عقائد ہماری عصمت و شرافت، ہماری خودداری و خدا ترسی، ہماری قناعت و دیانت، ہمارا صبر و استقلال، ہمارا خلوص و ایثار اور ہماری لہیت و روحانیت، ہم سے رخصت ہوئی جا رہی ہے یہی وہ نکتہ ہے، جسے لسان العصر حضرت اکبر اپنی زبان میں یوں ادا کرتے ہیں۔

ثواب جب ہر کنا خوش ہوس بنا پڑے
دون کو طاعت حق سہیہ دور کرتے ہیں
نیک عیش بن میری ہیں پخل انداز
ہیں ضیف سمجھ کر غرور کرتے ہیں

غلط فہمی نہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ کہا گیا، اس سے ”ترک موالات“ کے مجوزہ نقشہ عمل کی مخالفت ہرگز مقصود نہیں، اور نہ ہمیں اس تجویز سے نفیایا اثباتاً کوئی سروکار ہے، البتہ اپنے ضمیر اور اپنی بصیرت کے مطابق جو صورت اصلاح قوم کے متعلق بہتر معلوم ہوئی اسکی جانب متوجہ کر دیا گیا زمانہ خود اسکا فیصلہ کر دیکھا، کہ آخری فوز و فلاح کی بہترین صورت کیا ہے؟ آیا مادیت و ظاہر پرستی کی وہ راہ، جس پر یورپ و امریکا اور انکی تقلید میں ایشیاء کے بھی مصلحین و رہبران قوم عموماً چل رہے ہیں، یا اصلاح باطن، تزکیہ نفس و صفائے روح کا وہ مسلک جس کی ہدایت جملہ انبیاء کرام، جملہ بانیاں مذاہب، جملہ عارفان حق، اور جملہ ائمہ اخلاق شروع سے آج تک کرتے آئے ہیں،

مقالہ

حقیقت علم

(۶)

(از مولانا محمد یونس فزنگی علی)

یہ تین صورتیں قانون ایتلاف ذہنی کی ہیں، اور ان سب صورتوں میں مشترک یہ ہے کہ بعض مخصوص اشیاء یا مفاہیم کو دوسری بعض مخصوص اشیاء اور مفاہیم کے ساتھ ایک ایسا گہرا تخصیص تعلق ہوتا ہے کہ جب اول الذکر اشیاء یا مفاہیم کا تصور ہم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ آخر الذکر اشیاء یا مفاہیم کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن اب باقی یہ بات کہ علاقہ مقارنت علاقہ مماثلت، اور علاقہ تضاد کی خود حقیقت کیا ہے، اور ذہن میں یہ تصورات کس طرح اور کس بنا پر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بیان کرنا یہ محل نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مرکب تصورات کی پیدائش ذہن میں انہی اصول ثلثہ کی بنا پر ہوتی ہے، لیکن اگر ان قوانین کی مزید تفصیل اور شواہد درکار ہوں تو پروفیسر بین کی کتاب ”مطالعہ ذہن“ اور ہربرٹ اسپنسر کی کتاب ”اصول علم النفس“ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

(۳۳) تصور کی غلطیاں اور ان کے اسباب (۱) تصور کی غلطی کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم اپنے

احساس اور اس شے کے مابین فرق نہیں کرتے، جس نے یہ حس ہمارے ذہن میں پیدا کیا ہے اسی طرح ہم اپنے ذہنی تصور میں اور اس شے میں بھی اکثر فرق نہیں کرتے ہیں، جس کا یہ تصور ہے تصور کے متعلق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح احساس اور وہ شے جو احساس پیدا کرتی ہے

دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اسی طرح تصور ذہنی اور وہ شے جو کا یہ تصور ذہنی ہے، یہ دونوں بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے لکھنؤ میں اصف الدولہ کا امام باڑہ دیکھا تھا، اب حیدرآباد میں میٹکے میں لکھنؤ کے امام باڑہ کا تصور کر رہا ہوں تو وہ امام باڑہ جو میرے تصور میں ہے، اور وہ امام باڑہ جو خارج میں موجود ہے، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جو امام باڑہ میرے ذہن میں ہے وہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور جو خارج میں ہے وہ ایک موجود واقعی ہے، اسی طرح جو آواز میں نے کل سنی تھی اگر میں آج اس کا تصور کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آواز کا یہ تصور جو میرے ذہن میں ہے یہ وہی آواز ہے جو میں نے کل سنی تھی اکل والی آواز خارج میں فنا ہو گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ تصور کی تعریف سے معلوم ہو چکا ہے، تصور ایک ذہنی کیفیت ہے جو غیر مٹی اشیاء کو نفس کے سامنے مٹی صورت میں ظاہر کرتی ہے، لیکن وہ چیزیں جن کا ہم تصور کرتے ہیں مٹی طرح کی ہوتی ہیں بعض چیزیں وہ ہیں جو خارج میں بالفعل موجود ہیں خواہ وہ محسوس و مری ہوئی ہوں یا غیر محسوس و غیر مری ہوں، مثلاً آفتاب کہ وہ محسوس و مری ہوتا ہے اور بالفعل موجود بھی ہے، لیکن مثلاً خدا اور فرشتے وغیرہ کہ یہ خارج میں بالفعل موجود ہیں مگر محسوس و مری نہیں ہوتے ہیں، دوسری چیزیں وہ ہیں جو بالفعل غائب یعنی غیر موجود ہیں خواہ یہ چیزیں ایسی ہوں کہ ان کا وجود نہ کبھی ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، مثلاً بہوت پریت یا عنقا اور رخ وغیرہ یا ایسی ہوں کہ جن کا وجود ہو چکا ہو، اور اب غیر موجود ہوں مثلاً وہ آواز جو میں نے کل سنی تھی یا وہ غذا جو کل میں نے کھائی تھی یا وہ لوگ جو مر گئے ہیں اور یا یہ چیزیں ایسی ہوں کہ جو آئندہ موجود ہوں گی مثلاً وہ جنہیں جواب پیدا ہوگا یا وہ بھول جو آئندہ موسم باران میں کہلیگا، غرض یہی چار پانچ طرح کی چیزیں ہیں جن کا ہم تصور کرتے ہیں ان میں سے اول الذکر قسم کی چیزیں یعنی وہ جو موجود بالفعل ہیں محسوس و مری ہوتی ہوں یا غیر محسوس و غیر مری ہوں ظاہر ہے کہ ان کا وہ تصور جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کے وجود خارجی

کوئی نسبت نہیں ہوتی، ہمارے تصورات ہماری ذہنی کیفیتیں ہیں، اور یہ چیزیں خارج میں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح وہ چیزیں جنکا وجود خارج میں اب تک نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ان کا تصور خود ان چیزوں سے مختلف ہوتا ہے، اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ان چیزوں کا وجود زیادہ تر خود ہمارے تصور پر مبنی ہوا کرتا ہے، لیکن بہت کا وہ تصور جو میرے ذہن میں ہے، اور وہ خیالی تصور جو کبھی کبھی مجھے نظر پڑتی ہے وہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتیں، میرا تصور ایک ذہنی کیفیت ہے اور خارج میں جو تصور مجھے نظر پڑتا ہے وہ ذہنی کیفیت نہیں بلکہ ذہن کی پیدا کردہ تصویر ہے اسی طرح وہ چیزیں جو موجود ہو چکی ہیں یا وہ جو آئندہ پائی جائیگی ان کے تصور بھی خود ان چیزوں سے مختلف ہوتے ہیں محال یہ کہ جتنی چیزیں ہیں یا خود تصور کی پیدائش کی باعث ہوتی ہیں یا خود تصور کی پیدا کردہ ہوتی ہیں مگر خود تصور نہیں ہوتیں، تصور کی تیوری میں یہ نکتہ گواہی دیتی ہے کہ انہیں معلوم ہوتا لیکن اسی نکتہ کے فراموش کرنے کے باعث قدامت نے اپنے فلسفہ کی یہ عجیب و غریب بنا قرار دی تھی کہ جو چیز تصور میں آسکتی ہے وہ خارج میں ضرور موجود ہے نیز یہ کہ جن دو چیزوں کا تصور متنازع صورت میں ہوتا ہے وہ وجود خارجی میں بھی اسی امتیاز کی شان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں، یہی دو اصول تھے جنکی باعث قدامت کا فلسفہ الفاظ اور تصور کے گورکھ دھندے میں ہمیشہ پھنسا رہا، اور کبھی الفاظ اور ہم تصور کی بھول بھلیان سے باہر نہ نکل سکا، غرض تصور کی تیوری میں یہ ایک نہایت اہم نکتہ ہے جسکو ملحوظ رکھنے سے ہم فلسفہ کے بیشمار مغالطات سے اپنے تئیں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

(۳۳) تصور کی غلطی کا دوسرا سبب | لیکن تصورات کی غلطی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے تصور کے حدود بے انتہا وسیع ہیں اسلئے ہمارے تصورات میں بڑا حصہ ان معلومات کا ہوتا ہے جو خود ہمارے ذہن کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، پس جو وقت تصور مطلق العنان ہو جاتا ہے تو وہ ان اشیاء کو بھی مرئی صورت میں لاکر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جنکا وجود عاقلہ محال ہے یا جنکا وجود قوانین فطرت کے خلاف ہے یا جنکا وجود ہمارے استقرار تمام کے خلاف ہے یا جنکا وجود قانون

علیت کے منافی ہے مثلاً یہ ایک قانون فطرت ہے کہ حیوانات (جنہیں انسان بھی شامل ہے) بلا غذا کے زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن ہمارا ذہن ان افراد و اشخاص کا بھی تصور کر سکتا ہے جو بلا غذا زندہ رہتے ہوں یا مثلاً یہ ایک قانون فطرت یا استقرار تمام ہے کہ کوئی مادی چیز ہوا میں معلق نہیں رہ سکتی، لیکن ہم ایک ایسے تابوت کا تصور کر سکتے ہیں جو ہوا میں معلق رہتا ہے یا مثلاً اب تک ایسے جانور نظر نہیں پڑے جنکی ٹانگیں چار پائیوں کی سی اور چہرہ انسان کا سا ہو مگر ہم اس قسم کے جانوروں کا تصور کر سکتے ہیں، ہمارے تجربہ حسی میں کبھی ایسا درخت نہیں آیا جسکے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہوں، مگر ہمارا ذہن اس قسم کے درخت کا تصور کرنے میں مشاق ہے، لیکن کیا ہمارا تصور ان چیزوں کا وجود خارجی تسلیم کرنے میں حق بجانب ہے؟ اگر ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں تو یقیناً ہم اسکا جواب نفی میں پائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص ان تمام تصورات پر ایمان رکھتا ہے تو محض اس بنا پر کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے ضرور ہے کہ اسکا وجود خارج میں بھی اسی طرح ہو، حالانکہ ہم ادھر تباہ چکے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہو وہ اسی طرح خارج میں بھی موجود ہو، اعمال تصور کی تجدید کے بیان میں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عمل تخلیط سے جو تصورات پیدا ہوتے ہیں انکا وجود خارج میں اس مخلوط شکل میں نہیں ہوتا نیز یہ کہ جتنے تصورات ہمارے ذہن میں ان چیزوں کے پیدا ہوتے ہیں جو خارج میں موجود نہیں ہیں بلکہ جنکا خارج میں پایا جانا محال ہے، انکی پیدائش زیادہ تر عمل تخلیط کی بنا پر ہوتی ہے اور ان تصورات کا ہمارے ادھر بعض وقت ایسا استیلاء ہو جاتا ہے کہ ہم انکو موجود واقعی سمجھنے لگتے ہیں، پس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر تصور واقعی نہیں ہوتا بلکہ جو تصور حقیقتاً واقعہ خارجی کے مطابق ہوگا اسی قدر وہ زیادہ صحیح ہوگا، اس اصول کو ہم نے ادھر اس طرح بیان کیا تھا کہ جب کسی تصور کی واقعی حقیقت اور اہمیت دریافت کرنا ہو تو اسکو تحلیل کر کے احساس کے مرتبہ تک لانا چاہیے یعنی یہ دریافت

کرنا چاہیے کہ یہ تصور کس احساس کی بنا پر پیدا ہوا ہے، اور صحت و غلطی میں اس احساس کا کیا اثر ہے۔
 حال یہ کہ اکثر ہمارے تصورات میں غلطی کا باعث یہ ہوتا ہے کہ انکو محسوسات یا احساسات سے
 مطابق کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ محض تصور کی شہادت کو ایمان کی بنا پر قرار دیا جاتا ہے، لیکن اگر
 تصور کے ایک ایک ذہن میں یہ بات اچھی طرح جانچ لی جائے کہ ہمارا تصور کس احساس کی بنا پر پیدا
 ہوا ہے اور اس احساس کا صحت و غلطی کے لحاظ سے کیا مرتبہ ہے تو ہمارے تصور میں کبھی غلطی واقع
 نہ ہو، یہ دوسرا اہم نکتہ ہے جسکو فراموش کرنے سے قدام فلاسفہ نے اپنے قیاسات اور دلائل کو محض
 عقلی تخمینات کے درجہ تک پہنچا دیا اور فلسفہ کی وہ اساس اور بنا مضبوط ہو گئی جسکو اصطلاح میں
 استدلال ذہنی یا سبکٹوٹیٹھ کہا جاتا ہے، فلسفہ کے اس اصول کی تشریح چونکہ بے موقع ہے

لے فلسفیانہ براہین دو طرح کے ہوتے ہیں، براہین ذہنی اور براہین واقعی یعنی سبکٹوٹیٹھ اور اوبجکٹوٹیٹھ، ان دونوں کی
 حقیقت کی تشریح امر کین فلسفی وکس نے جو مشہور تاریخ فلسفہ کا مصنف ہے نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے جو
 اسی کے اوراق سے درج ذیل ہے،

اشیاء خارجی اور ان کے تصورات کے مابین مطابقت پیدا کرنا استدلال کی اصل غرض ہے، لیکن استدلال کی
 شکل دو طرح کی ہوتی ہے، اول یہ کہ استدلال کی ہر منزل میں تصورات ذہنی کو اشیاء خارجی کے قدم بقدم اس طرح ترتیب
 دینا کہ استدلال کی ہر منزل میں تصورات مطلق العنان نہ ہو سکیں، بلکہ اشیاء خارجی پر براہ منطبق ہوتے رہیں، دوسرا
 طریقہ یہ کہ استدلال کے مقدمات کو اس طرح ترتیب دینا کہ بجائے اسکے کہ تصورات کا انطباق اشیاء خارجی پر ہوتا ہو
 خود تصورات تصورات پر منطبق ہوتے ہوں، بات یہ ہے کہ جن اشیاء کا احساس نفس کو ہوتا ہے ان کے باہمی تعلقات کا تو
 احساس ہوتا نہیں بلکہ تعلقات کے اس خلا کو اپنے قیاس کے ذریعہ سے پُر کرنا ہوتا ہے، اسلئے فکر کرنے وقت دو حرکتیں
 نفس میں پیدا ہوتی ہیں ایک عقل سے قیاس تک اور دوسری قیاس سے تصدیق و اذعان تک، لیکن استدلال ذہنی
 میں نفس عقل سے قیاس تک جا کر رک جاتا ہے، بخلاف استدلال واقعی کے کہ اسکا بڑا جز (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

اسلئے ہم اس بحث کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتے، اس جانب صرف اشارہ کر دیا ہے تاکہ واقفکار
 ناظرین حقیقت علم کے ضمن میں فلاسفہ متقدمین کے مغالطات سے بھی واقف ہوتے جائیں۔
 یہ تصور کی غلطیوں اور ان کے اسباب کی اجمالی تشریح ہے، چونکہ ہم اس مضمون میں صرف علم کے
 بسیط اقسام سے بحث کرنا ہے اسلئے ہم تصور کی پیچیدہ غلطیوں اور ان کے اسباب سے بیان پر
 بحث کرنا نہیں چاہتے، تصور کی غلطیوں کی بحث نفسیات میں نہایت معرکہ آرا اور طول طویل
 بحث ہے جسکی تفصیل کے لئے دفتر کے دفتر درکار ہیں، اب ہم تصور کی حقیقت اسکی وسعت اسکے
 حدود اور اسکی غلطیوں سے بالا جہاں بحث کرنیکے بعد علم کے تیسرے مرتبہ تجرید ذہنی سے بحث
 کرتے ہیں۔

(۳۵) تجرید ذہنی یا عقل کی غرض اور ضرورت | ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ علم کے تین مدارج ہیں "احساس
 اور احساس تصور سے اس کا تعلق | بسیط تصور اور تجرید ذہنی یا عقل، ایمان ہماری مراد تجرید ذہنی ہے

(بقیہ صفحہ گزشتہ) تصدیق و اذعان ہے، پس استدلال واقعی اس حرکت ذہنی پر جو استدلال ذہنی میں بھی پائی
 جاتی ہے، اسی طرح مشتمل ہوتا ہے جس طرح سائنس مابعد الطبیعیات کے اصول و مباحث پر سائنس دان اور فلسفی
 دونوں عقل اور قیاس سے برابر کام لیتے ہیں، لیکن سائنس دانوں کے دلائل چونکہ زیادہ تردد و اوقات خارجی کے
 مطابق ہوا کرتے ہیں اسلئے وہ اپنے قیاسات کو واقعات خارجی پر منطبق کر کے استدلال کی ہر منزل میں تصدیق و اذعان
 کے پیدا کرنے کی سعی کوشش کرتے ہیں، بخلاف ایک فلسفی کے کہ چونکہ اسکے استدلالات اسکے تصورات ذہنی پر مبنی ہوا
 کرتے ہیں اسلئے وہ تصدیق و اذعان حاصل کرنے کی اتنی پرواہ نہیں کرتا، حاصل یہ کہ ان دونوں طرز استدلال
 میں فرق صرف اس قدر ہے کہ استدلال واقعی اشیاء کی باہمی خارجی نسبتوں اور تعلقات پر مبنی ہوتا ہے،
 اور استدلال ذہنی کو اشیاء کی خارجی نسبتوں سے بحث نہیں ہوتی بلکہ اسکی بنا تصورات کی ذہنی
 نسبتوں پر ہوتی ہے۔

وہ ذہنی عمل نہیں ہے جو عمل تخلیط و تحلیل کا مقابل اور تقسیم ہے بلکہ بیان تجربہ ذہنی سے علم کا ایک خاص درجہ مراد ہے جو ذہنی قوانین کی بنا پر احساس اور تصور کے حاصل کردہ معلومات ہیں اضافہ کرتا ہے، احساس و تصور کی ممتاز خصوصیت یہ تھی کہ ان کا تعلق زیادہ تر جزئیات سے تھا، بخلاف تجربہ ذہنی یا نقل کے کہ اس کا تعلق جزئیات سے نہیں بلکہ کلیات سے ہے، یعنی احساس و تصور سے صرف افراد جزئیہ مثلاً زید عمر و بکر وغیرہ کا علم حاصل کیا جاتا تھا، لیکن تجربہ ذہنی یا نقل میں اگر اس سے آگے ترقی ہوتی ہے اور بیان وہ اعلیٰ معلومات حاصل کئے جاتے ہیں جن کا خارج میں کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، احساس و تصور میں ہم کو خاص خاص موجودات خارجی کا علم ہوتا تھا، ہم جن چیزوں کو اپنے حواس سے محسوس کرتے تھے ان کے متعلق نفس میں کیفیت حسی پیدا ہوتی تھی یا جو چیزیں اس وقت ہمارے حواس کے سامنے نہیں ہیں وہ مرئی صورت میں ہمارے ذہن کے سامنے پیش کیجاتی ہیں لیکن نقل کے مرتبہ میں اگر اب احساس کی حد ختم ہوگئی، اب نفس ان محسوسات کو جمع کر کے اُن سے ایک حقیقت کلیہ اخذ کرتا ہے اب بیان اسکو زید عمر و بکر سے مطلب نہیں بلکہ اب وہ خود انسان کا علم حاصل کرتا ہے، اب اسکو قانون جذب و کشش یا قانون حرکت یا قانون عدم فنا، مادہ سے بحث نہیں بلکہ اب وہ ایک عالمگیر نیچر، کل حقیقت کی جستجو کرتا ہے، غرض نقل کو احساس و تصور کی طرح جزئیات سے کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اس مرتبہ میں حاصل شدہ جزئیات سے کلیات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، پس اس پوری تقریر سے معلوم ہوا کہ احساس اور تصور دونوں یا ان میں سے کوئی ایک نقل کا مواد فراہم کرتے ہیں۔

(۳۶) کلیات کے وجود کے متعلق مختلف فلاسفہ کے مذہب و خیالات

لیکن قبل اسکے کہ ہم نقل کی حقیقت کی تشریح کریں یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اجمالاً اس بات سے بھی آگاہ کر دیں کہ کلیات کے وجود کے متعلق فلاسفہ نے کیا مذاہب اختیار کئے ہیں؟ یہ ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں جتنے موضوع

الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مصداق خارج میں ضرور ہوتا ہے خواہ یہ مصداق کوئی ذات ہو مثلاً زید عمر و بکر، گھوڑا اور گاڑی وغیرہ یا کوئی صفت ہو مثلاً شجاعت، سخاوت وغیرہ، یا کوئی عرض ہو مثلاً سیاہی سپیدی وغیرہ یا کوئی مقدار و وزن ہو جیسے چار پانچ وغیرہ یا کوئی لفظ لسانیہ ہوں، مثلاً احساس، تصور، محبت وغیرہ غرض جتنے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مصداق ضرور ہوتا ہے لیکن یہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض الفاظ تو وہ ہیں جن کے مصداقات جزئیات خارجیہ ہیں مثلاً یہ گھوڑا وہ ہاتھی، زید، عمر و بکر وغیرہ، اور بعض الفاظ وہ ہیں جن کے مصداقی ایک یا چند جزئیات خارجیہ نہیں ہیں بلکہ وہ خارج میں بہت سے جزئیات پر صدق آتے ہیں، مثلاً نوع انسان وغیرہ، پہلی قسم کے الفاظ کو جن کا صدق خارج میں مخصوص مخصوص جزئیات پر ہوتا ہے، الفاظ جزئیہ کہتے ہیں اور دوسرے قسم کے الفاظ کو کلیات تو اب سوال یہ ہے کہ جزئیات کے مصداقات تو ظاہر ہے کہ خارج میں موجود ہوتے ہیں لیکن آیا اسی طرح کلیات کے مصداقات بھی خارج میں یا ذہن میں موجود ہیں یا نہیں۔

یہ اصل بحث ہے جو تصورات کلیہ کے متعلق مابہ النزاع ہے، تصورات کے وجود کے متعلق فلاسفہ کے مختلف خیالات ہیں،

(۳۷) ریلیم یا خارجیت (۱) قداما کا سب سے پہلا خیال یہ تھا کہ ہر لفظ کا ایک مصداق خارج میں ضرور ہوتا ہے جس طرح زید کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود اور مشاہد و مرئی ہے اسی طرح انسان کا اطلاق بھی ایک خاص شے پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہے اور انسان کے تمام افراد میں مشترک طور پر پائی جاتی ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ زید کے مصداق کا علم ہم کو حواس سے ہوتا ہے، لیکن انسان کے مصداق کا علم حواس سے نہیں بلکہ عقل سے ہوتا ہے، پھر اس قسم کے عقلی مصداقات صرف انہی الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہوتے جن کا اطلاق بالاشتراك بہت سے

افراد پر ہوتا ہے بلکہ اس قسم کے مصداقات عقلی ہر اس لفظ کے مقابل میں بھی ہوتے ہیں جس کا اطلاق کسی ذات پر ہوتا ہو مثلاً جس طرح لفظ انسان ہے کہ اس کا ایک مصداق عقلی ہے، جس کا تعقل عقل کرتی ہے اسی طرح لفظ زید کے بھی دو مصداق ہیں، ایک مصداق تو وہی ذات ہے جو خارج میں مشاہد ہوتی ہے اور دوسری وہ ذات ہے جس کا وجود عقلی ہے اور جس کا ادراک عقل کرتی ہے، غرض ہر لفظ کے دو مصداق ہوتے ہیں ایک ان میں سے مشاہد و مرئی ہوتا ہے اور دوسرا غیر مشاہد اور عقل سے ادراک کیا جاتا ہے اسی دوسری قسم کے عقلی مصداق کو کلیات کہتے ہیں یہ کلیات بھی خارج میں اسی طرح موجود ہیں جن طرح جزئیات لیکن کلیات جزئیات سے اشرف ہیں کیونکہ کلیات اصل اور جزئیات اسکے پر تو ہیں انیر کلیات کا وجود بھی جزئیات کے وجود سے اشرف و اعلیٰ ہے، کیونکہ کلیات کا وجود عقلی اور جزئیات کا وجود حسی ہے، گویا ان لوگوں کے نزدیک وجود و طرح کے ہوتے ہیں وجود حسی اور وجود عقلی اور اسی لحاظ سے ان کے نزدیک موجودات کی بھی دو قسمیں ہوں گی ہیں موجودات حسیہ اور موجودات عقلیہ، موجودات حسیہ وہ ہیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے اور موجودات عقلیہ وہ ہیں جن کا ادراک عقل کرتی ہے، یہ مسلک افلاطون اور سقراط کا ہے اور اصطلاح میں اس مذہب کو ریلزم کہتے ہیں، افلاطون اس قسم کے کلیات کو اصطلاح میں آئیڈیا یعنی تصورات اور فارم یعنی مثل کہتا ہے اور یہی کلیات یا عالم عقلی ہے جو افلاطون کی اصطلاح میں عالم مثال کہلاتا ہے۔

۱۔ افلاطون کے نظریہ اشال کے لئے دیکھو ریپبلک فیڈو اور تیمائوس افلاطون کے بعد اسکے اس نظریہ کی تعبیر و تادیل کے بارے میں سخت اختلاف ہو گیا ہے افلاطون کے نزدیک یہ اشال زیادہ تر اوصاف نفسانیہ اور عوارض تک محدود ہیں لیکن فروریوس نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو ہر و اعراض، کلیات و جزئیات میں اس نظریہ کو جادی کر دیا۔

پرا فلاطون اور سقراط کے علاوہ فیثاغورس اور دوسرے فلاسفہ اور متفکر جو اسی قسم کے خیالات رکھتے تھے لیکن ان کے اور افلاطون کے خیالات میں فرق تھا، ریاضیاتی کا مذہب یہ تھا کہ شکل اور حیثیت اور تعلیمات اصل کائنات ہیں اور ان کا وجود عقلی ہے، فیثاغورث کا مذہب یہ تھا کہ عدد اصل کائنات ہے اور اس کا وجود حقیقی اور عقلی ہے، لیکن افلاطون اور سقراط اس بات کے قائل تھے کہ یہ تصورات کلیہ اور مثل اصل کائنات اور موجود حقیقی ہیں، غرض یہ تین مذاہب تھے جو کم و بیش تھوڑے تھوڑے تغیر کے ساتھ کلیات کے وجود خارجی حقیقی پر ایمان رکھتے تھے اور ان سب مذاہب پر ریلزم کا اطلاق ہوتا ہے۔

کنسچولزم یا تصویریت (۲) لیکن اس مذہب کے مقابل میں دوسرا مذہب افلاطون کے بہت زمانہ کے بعد یورپ میں جان لاک نامی ایک فلسفی نے ایجاد کیا، جان لاک کا مذہب یہ ہے کہ کلیات کا وجود خارج میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا وجود صرف ذہن کے اندر ہوتا ہے یعنی یہ کہ جن جن اوصاف میں متعدد افراد جزئیہ مشترک ہوتے ہیں ان کے مصداق کا ایک قدر مشترک تصور ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے جو اس کلی کا مصداق ہوتا ہے اور جس کو خود ہمارا ذہن پیدا کرتا ہے اور یہ تصور ذہنی موجودات خارجیہ ہی سے حاصل کیا جاتا ہے، یہ مذہب سابق الذکر مذہب کے بالکل عکس ہے سابق الذکر مذہب میں کلیات کو موجودات خارجیہ واقعی تسلیم کیا ہے، لیکن اس مذہب میں وہ موجودات ذہنی تسلیم کئے گئے ہیں، اسی طرح سابق الذکر مذہب میں کلیات موجودات واقعی اصل اور مبدا کائنات فرض کئے گئے ہیں، لیکن اس مذہب میں ان کو موجودات ظلی غیر واقعی فرض کیا گیا ہے غرض ہر طرح سے یہ مذہب سابق الذکر مذہب کا عکس ہے، اس مذہب کو اصطلاح میں کنسچولزم یا تصویریت کہتے ہیں، اس مذہب کو یورپ میں خواہ جان لاک نے ایجاد کیا ہو لیکن ابن رشد کی تصانیف میں اس مذہب کا پتہ چلتا ہے اور علمائے اسلام میں

اشاعرہ متکلمین نے وجود ذہنی کا انکار کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علمائے اسلام میں بعض لوگ تصورات کے وجود ذہنی کے قائل تھے، حقیقت یہ ہے کہ علمائے اسلام کے علاوہ خود ارسطو نے جو مذہب اختیار کیا تھا وہ بھی فلسفہ تصوریت کے قریب قریب تھا،

معقولات ثانیہ (۳۹) افلاطون کے مذہب کا اصلی مدعا یہ تھا کہ مثلاً زید عمرو بکر وغیرہ مختلف افراد انسانی مختلف اشخاص اور متحد النوع پائے جاتے ہیں یعنی یہ کہ یہ سب گواپے اشخاصات میں مختلف مگر انسانیت میں متحد ہیں ان میں قدر مشترک انسانیت جو ہے وہ خارج میں ایک وجود حقیقی ہے جس کا وجود افراد کے وجود سے علو ہے یہ افلاطون کے مذہب کا خلاصہ ہے، لیکن ارسطو نے اس مذہب میں اس قدر ترمیم کی کہ اس نے ان افراد کو جو حقیقت میں متحد مگر اشخاص میں مختلف تھے، ان افراد سے جو اشخاص اور حقیقت دونوں میں مختلف تھے متماثل کر لیا پس امتیاز کو اس قدر دھت دی کہ ان چیزوں کو جو حقیقت اور اشخاص دونوں میں متحد ہیں ان چیزوں سے جو نوعیت اور حقیقت میں متحد ہیں مگر اشخاص، یعنی دو سرے لفظوں میں اشخاص و انواع اور انواع و اجناس کی تفریق کر کے یہ بات ایجاد کی کہ مثلاً اشخاص کے اعتبار سے انکی اپنی ذہنی صورت یہ معقولات اولیٰ ہیں اور انواع مثلاً انسان کی صورت ذہنی اشخاص کی صورت ذہنی کے لحاظ سے معقولات ثانیہ ہیں مثلاً زید کے تصور ذہنی کے بعد اسکی انسانیت کا تصور یہ معقولات ثانیہ ہیں اور اس طرح کلیات کا وجود خارج میں کہیں علو ہے نہیں ہے بلکہ ان کا وجود ذہن کے اندر ہے یعنی انکی عقل ذہن میں ہوتا ہے، یہ تفریق ارسطو کی ایجاد ہے اور گویا کہ اسکا مذہب کنیچو لزم یا تصوریت کے قریب قریب مطابق ہے۔

(۴۰) اہل یونان یا اہمیت (۴۱) تصورات کلیہ کے وجود کے متعلق چوتھا مذہب بریکلے اور سٹریلی کا ہے بریکلے کے مذہب کو اصطلاح میں نامینڈزم یا فلسفہ اہمیت کہتے ہیں، اس مذہب کا مطلب یہ ہے کہ

کلیات ایسے اسماء موضوعہ ہیں جن سے کوئی شے خارج میں مراد نہیں بلکہ تصور کلی صرف چند افراد کے تصور سے عبارت ہے گویا کلی کا تصور کہتے ہی اسکو ہیں کہ ذہن میں چند جزئیات کا تصور مع انکی تشخصات کے ہو گیا، اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے انسان کا تصور کیا تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے زید، عمرو بکر کا مع انکی تشخصات کے تصور کیا، لیکن یہ مد نظر رکھ کر کہ ان افراد کے تشخصات اس نوع کی حقیقت میں داخل نہیں اور نوع کے اشخاص نہیں بلکہ ان افراد کے اشخاص ہیں تو اس مذہب کے مطابق الفاظ کلیہ کے مصادیق نہ خارج میں موجود ہیں اور نہ ذہن کے اندر بلکہ الفاظ کلیہ محض اسماء ہیں (۴۱) جیسے مل کا مذہب (۴۲) پانچواں مذہب وجود کلیات کے متعلق جیسے مل کا ہے اور وہ یہ ہے کہ مختلف افراد جزئیہ جب جب بار بار ہماری نظر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو نفس ان سب کو ملا کر ان سے ایک مفہوم کلی اخذ کرتا ہے جو ان سب افراد میں قدر مشترک کے طور پر پایا جاتا ہے، اسی قدر مشترک وصف کلی کا نام کلی ہے، پس گویا اس مذہب کے مطابق کلی کا وجود نہ ذہن میں ہے اور نہ خارج میں بلکہ کلی محض ایک انتزاعی شے ہے،

غرض تصورات کلیہ کے وجود کے متعلق یہ پانچ مذاہب ہیں جو فلاسفہ نے ایجاد کئے ہیں ہکوان مذہب کی صحت و غلطی سے کوئی بحث نہیں، اب ہم ذیل میں یہ بتاتے ہیں کہ ذہن میں کلیات کا عقل کیونکر ہوتا ہے؟ بالفاظ دیگر عقل کی حقیقت کیا ہے؟ جس سے یہ بھی ظاہر ہو جائیگا کہ ہمارے نزدیک ان پانچ مذاہب میں سے کونسا مذہب صحیح ہے،

(۴۲) عقل کی حقیقت کی تشریح، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ علم کا پہلا درجہ احساس ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حاسہ کے سامنے جو شے آتی ہے اسکا علم ہکوا اپنے اعصاب حسی کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے پھر درجہ تصور کا ہے جس میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شے جسکا ہم تصور کر رہے ہیں ہمارے حاسہ کے سامنے اسوقت موجود بھی ہو بلکہ صرف یہ ضروری ہے کہ کسی وقت وہ ہمارے حاسہ کے

سائے سے گزر چکی ہو اور اس کا ہم احساس کر چکے ہوں فرض کر دو کہ ہم نے متعدد بار متعدد موقعوں پر گلاب کے پھول دیکھے تھے انکی خوشبو سونگھی تھی اور انکے رنگوں کو خوب غور سے دیکھا تھا اب فرض کر دو کہ اس وقت ہمارے سامنے گلاب کا کوئی پھول موجود نہیں، لیکن ہم اپنے سابقہ تجارب کو بذریعہ قوانین تصور جمع کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جو احساس عامہ باصرہ سے ہوتا ہے وہ دیگر احساسات احساسات سے زیادہ واضح زیادہ ممتاز اور زیادہ یقینی ہوتا ہے اقواب اس لحاظ سے ان گلاب کے پھولوں میں انکی خوشبو کا احساس جو ہلکا ہوا تھا اس سے زیادہ واضح انکے رنگوں کا احساس تھا تو گلاب کے پھول سے رنگ کا تصور بھی دیگر اوصاف کے تصورات سے زیادہ واضح ہوگا اسی اصول کے مطابق اب فرض کر دو کہ ہم اپنے ذہن میں گلاب کے پھول کے متعدد تصورات کا باہم مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلہ کر نیکیے بعد ہلکے پتہ چلتا ہے کہ جتنے متعدد پھول ہم نے دیکھے انکے رنگ ایک ہی قسم کے تھے اور انکی خوشبو بھی ایک ہی طرح کی تھی، اب اس مقابلہ کے بعد ہمارے ذہن میں ایک مشترک رنگ اور ایک مشترک خوشبو کا خیال پیدا ہوتا ہے، اسی مشترک خیال کو جو مختلف افراد جزئیہ کے استقصاء اور انکے باہمی مقابلہ سے پیدا ہوتا ہے کلی کہتے ہیں، پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ تعقل کلیات کے لئے چند باتیں ضروری ہیں،

(۱) احساس، یعنی متعدد افراد کا متعدد مواقع پر عامہ کے سامنے سے گزر جانا،

(۲) تصور، یعنی قبل کے احساس کو ذہن میں جمع کر کے انکو مرئی صورت میں ذہن کے سامنے کرنا۔

(۳) مقابلہ، یعنی ان متعدد تصورات کا باہم مقابلہ کر کے انکے قدر مشترک نکالنا۔

یہ عمل تعقل کی نفسانی تشبیح ہے، لیکن ایک بات بتا دینا اور ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تعقل کلی کے لئے گو اسکی ضرورت نہیں ہوتی کہ پہلے سے کوئی خیال بھی ذہن میں موجود ہو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ ان کلیات کا تعقل کرتے وقت جو نہایت پیچیدہ ہوتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر ذہن میں

پس تقریر بالا سے معلوم ہوا کہ تعقل کلیات بھی درحقیقت ایک قسم کا استقصاء اور استقرار ہے لیکن جب کوئی مفہوم کلی حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح دوسرے کلیات کے اخذ کرنے کا معیار بن جاتا ہے جس طرح تصورات جزئیہ اسکے اخذ کرنے کا معیار تھے یعنی مثلاً فرض کر دو کہ ہم نے متعدد وسیع اشیاء کے تصورات کا باہم مقابلہ کر کے سپید کا مفہوم کلی حاصل کر لیا ہے، نیز یہ بھی فرض کر دو کہ ہمارے ذہن میں بجز سپید کے مفہوم کلی کے دیگر مفہومات کلیہ بھی حاصل نہیں ہوئے ہیں، اب فرض کر دو کہ ہماری نگاہ کے سامنے سے سرخ، سیاہ اور دیگر رنگوں کی اشیاء گزریں اور انکے تصورات ہمارے ذہن میں جمع ہوئے، پس اب ہم اس صورت میں نہ صرف یہ کر نیکیے کہ ان جدید تصورات کا باہم مقابلہ کر نیکیے بلکہ اب ہم ان جدید تصورات کا آپس میں مقابلہ کرنے کے بعد اس مقابلہ سے جو مفہوم کلی حاصل ہوگا اسکا مقابلہ سپید رنگ کے قدیم مفہوم کلی سے بھی کر نیکیے جو پہلے سے ہمارے ذہن میں پیدا ہو چکا ہے اور اگر ان رنگوں کو ہم سپید رنگ کے مثل نہ دیکھیں گے تو ایک دوسرا مفہوم ہمارے ذہن میں ایک دوسرے رنگ کا پیدا ہوگا۔

اسی طرح ایک دوسری صورت اور ہر اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ہمارے ذہن میں چند حیوانات کا باہمی مقابلہ کرنے سے حیوان کا ایک خاص مفہوم کلی حاصل ہوا، اب فرض کر دو کہ جن حیوانات کے تصورات کو ہم نے یہ مفہوم کلی حاصل کیا تھا، انکے علاوہ اب کوئی دوسرا جانور ہلکا نظر پڑا تو اب ہم یہ کر نیکیے کہ

اس جانور کے حالات کو ان دیگر جانوروں کے حالات سے تطبیق دینگے جو ہمارے ذہن میں پہلے پیدا ہو چکے ہیں
 یہاں تک کہ حیوان کا مفہوم کلی جو پہلے ہمارے ذہن میں پیدا ہوا تھا اس میں اس جدید مثال سے ایک خاص اضافہ
 ہو جائیگا مثلاً ہمارے ذہن میں حیوان کا مفہوم کلی یہ پیدا ہوا تھا کہ حیوان ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کھاتے
 پیتے چلتے پھرتے ہیں اب فرض کرو کہ ہم کو ایک دوسرا جانور ایسا نظر آیا جو نہ صرف کھاتا پیتا چلتا
 پھرتا ہے بلکہ وہ ادراک بھی کرتا ہے پس اسی طرح جو مفہوم کلی حیوان کا پہلے ہمارے ذہن میں
 پیدا ہو چکا ہے اس میں اور وسعت پیدا ہو گئی ہے اور اب ایک نیا مفہوم حیوان کا ہمارے ذہن
 میں پیدا ہوا جو پہلے مفہوم سے مختلف ہے پس اسی طرح جتنے مفہومات کلیہ ذہن میں پیدا ہوئے ہیں
 وہ دیگر مفہومات کلیہ کے پیدا کرنے میں اعانت کرتے ہیں اور دیگر مفہومات کلیہ کے لئے معیار بناتے
 ہیں اور یوں ہی برابر معلومات اور مفہومات کلیہ میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے،

الغرض تقریر بالا سے خوب واضح ہو گیا کہ عمل تعقل اصل میں مرکب ہوتا ہے تین قسم کے
 افعال ذہنی سے کہ اگر ان میں سے ایک بھی فوت ہو گیا تو عمل تعقل پورا نہ ہوگا اور وہ تین افعال
 ذہنی یہ ہیں،

(۱) احساس یعنی کسی شے کا عاسہ کے سامنے آکر اعصاب کو متاثر کرنا اور اعصاب کے اس تاثر کو
 نفس کا قبول کر لینا،

(۲) تصور یعنی قبل کے احساسات کو نفس کا اس وقت جمع کرنا جبکہ یہ چیزیں عاسہ کے سامنے موجود نہ ہوں
 (۳) مقابلہ یعنی ان تصورات کا باہم مقابلہ کر کے اُن سے قدر مشترک نکالنا۔

عمل تعقل کے متعلق ڈاکٹر دہویل کے اصول علم کے تینوں مراتب احساس تصور تعقل کے تشریحات کا
 بیان ختم ہو گیا، لیکن تعقل سے جو ایک مفہوم کلی حاصل ہوتا ہے اس کی صحت کے معیار کے متعلق ڈاکٹر
 دہویل نے دو اصول قائم کئے ہیں،

(۱) یہ کہ مختلف تصورات کا باہمی مقابلہ سے جو قدر مشترک اخذ کیا جاتا ہے اور وہ واقعی قدر مشترک
 ہو خیالی اور وہی نہ ہو مثلاً اگر فرض کرو کہ ہمیں یہ مقصود ہے کہ تمام حیوانات کی تقسیم ہم باعتبار ان کے
 رنگوں کے کریں اور اس غرض سے ہم نے مختلف تصورات کا مقابلہ کر کے سپید جانور اور سیاہ جانور
 اس قسم کے تقسیمات بطور قدر مشترک پیدا کئے تو یہ مفہومات کلیہ اس لحاظ سے کہ ہمیں محض رنگوں کے
 اعتبار سے حیوانات کی تقسیم کرنا تھی اور دیگر اعتبارات سے ہم نے قطع نظر کر لیا تھا واقعی ہونگے اور
 جو قدر مشترک اس صورت میں اخذ کیا جائیگا وہ صحیح ہوگا لیکن اسکے یہ معنی ہونگے کہ یہ مفہومات کلیہ
 اس وقت بھی صحیح تسلیم کئے جائیں جب ہم حیوانات کی تقسیم کسی دوسرے اعتبار سے کریں،

(۲) یہ کہ جو مفہوم کلی حاصل ہوا ہے وہ صاف اور واضح ہو یعنی یہ کہ واقع میں نہایت محنت اور
 احتیاط کے ساتھ اشیاء کی باہم مماثلتوں کو خوب جانچ لیا گیا ہو اور اس جانچ کے بعد یہ مفہوم کلی
 حاصل کیا گیا ہو عمل تعقل کی صحت کے ان دو اصول کو ڈاکٹر دہویل نے قدیم فلسفہ سے مثالیں دے
 دیکر خوب سمجھایا ہے جسکو ہم بیان کرنا بیکار اور باعث تطویل سمجھتے ہیں،

غرض تقریر بالا سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ کلیات کا تعقل اس وقت تک نہیں ہو سکتا
 تا وقتیکہ متعدد جزئیات حواس کے سامنے سے نہ گذریں، اس بنا پر مندرجہ بالا تقریر سے
 حسب ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں،

(۱) مفہومات کلیہ کا وجود نہ خارج میں ہے اور نہ ذہن کے اندر بلکہ ہمارے حواس کے سامنے
 ہے جب متعدد مثالیں ایک ہی قسم اور ایک ہی طرح کی گذرتی ہیں تو ہمارا ذہن ان متعدد اشیاء سے
 جو قدر مشترک انزع کرتا ہے اسی کا نام کلی ہے،

(۲) تضایاے کلیہ جو قائم کئے جاتے ہیں مثلاً یہ کہ اجتماع ضدین محال ہے یہ تضایاے کلیہ
 بھی اسی قسم کے تجربات اور سابق علوم کی مدد سے بناے جاتے ہیں مثلاً اگر ہم کو یہ نہ معلوم ہوتا کہ

پیدا رنگ اور سیاہ رنگ دونوں ایک وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور اسی قسم کے دیگر مثالوں کا علم ہو سکتا تو یہ تفسیر کلیہ ہم کسی طرح نہیں بتا سکتے تھے،

(۳) اگر جزئیات کا علم ہو نہ ہو تو کلیات کا علم بھی ہو سکتا ہو سیکے گا، افلاطون اور قدما کے نزدیک کلیات کے علم سے جزئیات کا علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ کلیات جزئیات سے انشرف ہیں کلیات لایزال اور قدیم اور جزئیات حادث ہیں، کلیات غیر فانی اور جزئیات فانی ہیں کلیات کا وجود عقلی اور جزئیات کا وجود حسی ہے، مگر ہمارے نزدیک ہمارے احساسات ہی خود عقل کے جاسوس ہیں جب ہم حسی دنیا سے آنکھ بند کر لیں گے تو کبھی ہم عقلی دنیا تک رسائی حاصل نہ کریں گے،

نتیجہ اور تہمہ مباحثہ (۲۴) غرض احساس، تصور، اور عقل، علم کے مراتب میں، ان تینوں مراتب میں سب سے زیادہ یقینی علم وہ ہے جو احساس سے حاصل ہوتا ہے، اور گو اس مرتبہ میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن یہ غلطیاں حاسہ کی نہیں ہوتیں بلکہ وہ غلطیاں یا

(۱) اسوجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم احساس اور اس شے کے مابین جو احساس کی باعث ہے اختیار نہیں کرتے ہیں یا

(۲) اس وجہ سے کہ ہم احساسات مرکبہ میں اپنے تمام احساس کی شہادتوں کو فراہم نہیں کرتے بلکہ ایک یا چند حاسوں کی شہادت کو تسلیم کر کے اپنی عقل کو دخیل کر دیتے ہیں، یا

(۳) اس وجہ سے کہ ہمارے احساسات میں بڑا حصہ ہماری اپنی فکر و نظر کا ہوتا ہے ہمارے اوپر قوت خیال اتنی مستولی ہے کہ جب ہم اپنے کسی احساس کو الفاظ میں ادا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بڑا گھٹا ضرور دیتے ہیں اور وہ باتیں بھی اپنے حاسہ کے جانب منسوب کر دیتے ہیں جو اسکے جانب منسوب ہونے کے قابل نہیں اور یا پھر

(۴) اسوجہ سے کہ بعض وقت ہمارا خیال دماغی احساس کی اطلاعوں میں غلطی پیدا کر دیتا ہے،

لیکن احساس کے بعد دوسرا مرتبہ صحت میں تصورات کا ہے، البتہ ذہنی تصور قابل اعتقاد ہو سکتا ہے جو احساس صادق سے حاصل ہوا ہو لیکن چونکہ تصور میں بڑا حصہ انشراح عقلی کا بھی شامل ہوتا ہے اسلئے اکثر تصور میں غلطی ہو جاتی ہے،

اسکے بعد آخری مرتبہ پھر صحت میں تعقل کا ہے، لیکن اگر تعقل میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ احساس اور تصور دونوں میں کوئی غلطی نہ ہو اور پھر تیسرے ذہنی عمل مقابلہ میں کسی قسم کا سقم نہ ہو تو اس صورت میں تصورات کلیہ ضرور صحیح ہونگے بلکہ استقرائے تمام کے ذریعہ ہونگے،

غرض ہمارے علم کی ابتداء ہمارے احساس سے ہوتی ہے اور ذرا بعد علم صرف یہی احساس ہیں اگر انسان ان احساس سے محروم ہوتا تو اسکی حالت جماد محض کی سی ہوتی، لیکن نہ یہ صحیح ہے کہ علم اشیاء کا باشباہا ہوتا ہے اور نہ یہ صحیح ہے کہ علم اشیاء کا بالفسہا ہوتا ہے، ذہن میں اشیاء کی نہ کوئی تصویر آتی ہے اور نہ خود وہ شے بلکہ اصل میں ہے یہ کہ ہمارے اعصاب میں تاثر کی قابلیت فطرت کے جانب سے ودیعت کی گئی ہے، اور چونکہ ہم جس طرح مادہ کی حقیقت سے واقف نہیں اسی طرح نفس ذہن کی حقیقت سے بھی ہم ناواقف محض ہیں، اسلئے ہمیں ان مباحث سے کوئی سروکار نہ رکھنا چاہیے کہ علم اشیاء کا بالفسہا ہوتا ہے یا باشباہا ہوتا ہے جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف نفس عقلی کے آثار ذہنی ہیں، انہیں آثار کے قوانین اور اصول کا دریافت کرنا ہمارا فرض ہے،

یہ ہے تفصیل علم و تصور کی اس ہتھوری کی جو زمانہ حال میں صحیح تسلیم کی جاتی ہے، اور اسی پر یہ طویل صحبت ختم ہوتی ہے،

مصریوں کی مذہبی حالت

افولوی عبدالرزاق ندوی

(نمبر ۷)

یہ عام دستور ہے کہ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو دعا کے قبل ایک شخص باوازا بلند صاحب قبر کا نام لیکر کہتا ہے، "فاتحہ پڑھو سید فلان پر" جسے سنتے ہی سب پر تمیل واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اعتقاد یہ ہے کہ اس فرمائش کے بعد اگر کوئی شخص تساہل کرے تو اس پر دلی اللہ کا عتاب نازل ہوتا ہے، چنانچہ اس خوف سے تمام نمازی خشوع و خضوع کے ساتھ پہلے فاتحہ خوانی اور پھر دعا کرتے ہیں اور جب چلنے لگتے ہیں تو جوش اور عقیدت کے ساتھ قبر کا کئی مرتبہ طواف کرتے، اسکے کٹہرہ کو ہر چہاں طرف سے بوسہ دیتے، اور پھر نظر لطف و کرم کی التجائیں کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں،

صرف یہی نہیں بلکہ حماقت اس درجہ پہنچ گئی ہے کہ مرادون اور منتون کی تحریریں بزرگان دین کے نام بذریعہ ڈاک بھی آتی ہیں، جو قبر کے کٹہرہ میں ڈال دی جاتی ہیں، چنانچہ ایک مرتبہ میرے رفیق و رفیق مولانا سید عثمان صاحب اس قسم کا ایک لفافہ امام شافعی کے مزار سے اٹھا لائے تھے، جو اسکندریہ سے بھیجا گیا تھا، اور جس میں نقاب و آداب کے بعد مرقوم تھا،

یا امام، انی عشقت زینب بنت .... اے امام، میں زینب بنت .... پر عاشق ہو گیا

وارید التزویر بما فامد دلی ید المعوہون اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اے آقا!

وسهل لی هذا الامر یا سیدی .... دست افانت دراز کیجئے اور میری ہم کو آسان -

حیرت ہے کہ جس طرح یونانیوں نے ہر چیز کے علاحدہ علیحدہ دیوتا بنا رکھے تھے، اسی طرح مصریوں

نے بھی بزرگان دین پر نظام کائنات کے کام تقسیم کر دیئے ہیں، چنانچہ سید بدوی اولاد تین تین سیدہ زینب آنکھیں اچھی کرتی ہیں، شادیوں کا انتظام امام شافعی کے سپرد ہے، اور مخلوق کو سانپ سے بچانا سید رفاعی کا فرض ہے۔۔۔ یہاں پر مجھے ایک دلچسپ حکایت یاد آگئی ہے، جسے ایک ازہری عالم نے جہلا میں بیٹھ کر بڑے جوش و خروش سے بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا، لوگو! تم ادلیاے کرام سے مرادین تو مانگتے جاتے ہو، لیکن طلب صادق اور اعتقاد کامل نہ ہو، شکلی وجہ سے اکثر نامراد واپس آتے ہو، حالانکہ اگر پورے اعتقاد اور پوری منت و لجاجت سے عرض کرو تو ناممکن ہے کہ فائز المرام نہ ہو، کیا تم نے اس ناپینا کا قصہ نہیں سنا جو "سیدہ افسیہ" (محلہ ہے) میں رہتا، اور روزانہ سیدہ زینب سے اپنی بیانی کے لئے دعائیں کیا کرتا تھا، مگر وہ ان سے کوئی جواب نہ ملتا تھا، آخر ایک روز رنگیتا ہوا مزار پر آیا اور کہنے لگا جب تک میری آنکھیں اچھی نہ ہوں گی، اس وقت تک میں اس در سے نہ اٹھوں گا، نہ کہاؤں گا، نہ بیوؤں گا اور نہ سوؤں گا، چنانچہ کئی روز گزر گئے، لیکن وہ برابر اپنی ہٹ پر قائم رہا، آخر ایک شب کو جب سجد آدمیوں سے خالی ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ مخفی فرش بچہ رہے ہیں، اور زمر دین تخت اور زرنگا رکریاں لگ رہی ہیں جنہر سراپا نصیلت و تقدس بزرگ آکر متمکن ہو رہے ہیں، بعض کے سروں پر سفید عمامے ہیں، اور بعضوں پر سیاہ و سبز، بعض لوگ نقاب پوش ہیں، اور بعض لمبی لمبی عبائیں زیب تن کئے ہوئے ہیں، جب یہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو سب کے آخر میں ایک پر ہیبت و جلال ہستی نمودار ہوتی ہے، سب دست بستہ ایستادہ ہو جاتے ہیں، وہ صدر مجلس میں بصدع و وقار ایک بلند اور چتر دار تخت پر رونق افروز ہوتی ہے، سب آداب بجالاتے اور اشارہ پانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور مجلس پر سکوت و خاموشی طاری ہو جاتی ہے،

لوگو! تم نے جانا بھی کہ یہ کسکی محفل تھی؟ یہ دربار نبوی تھا، جس میں عمامہ پوش سیدنا حسین علیہ السلام

بزرگ کا نام لیکر فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ اس طرح وہ بزرگ شاہد ہو جاتا ہے اور
معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے پر اپنا قہر نازل کرتا ہے، اب کوئی تباہی کہ یہ سب شرک
ہیں تو اور کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ

مصری ادلیار اللہ میں سب سے زیادہ اہمیت "سید بدوی" کو دے جاتی ہے، جنگی قبر (جو
شہر مظاہرین واقع ہے) مرجع خلائق بنی ہوئی ہے، اور جس پر ایک عظیم الشان مسجد بنی ہوئی ہے،
جس میں جامع ازہر کی وضع کا ایک بڑا مدرسہ بھی ہے جس میں صمد ہا طالب علم شب و روز پڑھتے اور
مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہندوستان میں جو مقبولیت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے
اس سے کہیں زیادہ مصر میں سید بدوی کو ہے، چنانچہ ان کے نام پر ساڑھ چھوڑے جاتے، سر پر مال
رکھے جاتے، اور جو شخص سات مرتبہ انکی زیارت کرتا ہے، اسے حاجی کہنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے
خیال میں سید بدوی کی سات زیارتیں ایک حج کا ثواب رکھتی ہیں، یہ اعتقاد بھی ان میں عام
ہو رہا ہے کہ کسی زمانہ میں حج کا راستہ بند ہو جائیگا، اسوقت مسلمانان مصر کا حج سید بدوی کے
مزار پر ہو کر لے گا، انا للہ وانا الیہ راجعون!

ہندوستانی تو سال میں ایک ہی مرتبہ شیخ صاحب موصوف کی گیارہویں پر اکٹھا کرتے
ہیں، لیکن مصری اپنے سید کے سالانہ تین عرس بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، جن میں شمار مخلوق
جمع ہوتی اور خود مسجد کے اندر فسق و فجور کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ! انکو یہ سن کر سخت
تعب ہوتا تھا کہ ہندوستانی مسلمان سید بدوی کے نام تک سے بھی واقف نہیں اور اس سے بھی
زیادہ حیرت انہیں یہ معلوم کر کے ہوتی تھی کہ میں نے باوجود اُن سے واقف ہونے اور مصر میں عرصہ سے
موجود ہونے کے اب تک انکی زیارت نہیں کی ہے، چنانچہ وہ نہایت ہی ہمدردانہ اور ترکانہ لہجہ میں
اسی طرح ہندوستانی تعجب ہونگے کہ ان کے "پیران پیر" سید بدوی کو ماننا آشنا نہیں۔

سید بدوی، امام شافعی، سید رفائی اور دیگر اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور
لقاب پوش، سیدہ زمینب اور سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہما وغیرہ تھیں، مختصر یہ کہ اس مہر سکوت کو
صدر مجلس سے ایک آواز بلند ہو کر توڑتی ہے کہ "یا بنتی زمینب" مجمع سے سیدہ زمینب برآمد ہوئیں
اور پایہ تخت کو بوسہ دیکر کھڑی ہو جاتی ہیں، ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ زمینب! کیا تمہیں یہ مرتبہ
اسی لئے دیا گیا تھا کہ میری امت کے ایک غریب اندھے کو جو تم پر قربان ہے اس طرح پریشان
و ناشاد کرو، دیکھو تمہارے در پر پڑے پڑے انکی کیا حالت ہو گئی ہے اور اب وہ لب گور ہو رہا ہے،
سیدہ زمینب دست بستہ عرض کرتی ہیں، حضور والا خطا ہوئی! حضرت اقدس مطمئن رہیں،
فوراً اسکی آنکھیں درست ہو جائیں گی، چنانچہ صبح ہونے سے پہلے ہی اس نابینا کی آنکھیں بینا ہو گئیں
اور آخر عمر تک دن میں بھی وہ تارے گناتا رہا، اس نابکار شخص کی یہ جاہلانہ تقریر یہیں تک
پہنچی تھی کہ میرا جام صبر لبریز ہو گیا، لیکن ضبط کر کے میں نے کہا، کیونکہ حضرت مولانا جب وہ اندھا
تھا تو اس نے دربار کی یہ کیفیت کس طرح دیکھی اور بیان کی؟ اسپر تو حضرت مولانا اول بہت
چراغ پا ہوئے اور پھر معتقدون (جو اعتراض کو سمجھ گئے تھے) کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کر یہ کہتے ہوئے
اٹھ کھڑے ہوئے "میں بدعتیہ دہابیوں سے منہ نہیں لگانا چاہتا۔"

دلی پرستی کا یہ عالم ہے کہ خدا کی قسم جھوٹی کہا لیتا تو ممکن ہے، مگر دلی کی ہنسن چنانچہ استاذی
الاکبر حضرت سید رشید رضا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے استاذ شیخ محمد عبدہ مفتی مصر مقدما
کا حج فیصلہ کرنے میں شہور تھے، جسکی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ گواہ کو پیشتر خدا کی قسم دیتے، اور جب
اسکی شہادت میں کچھ شبہ معلوم ہوتا تو اسے کسی دلی اللہ کی قسم دلاتے جس پر اسکا رنگ فق ہو جاتا اور
وہ ہنسیک ہنسیک حالات بیان کر دیتا، مصریوں کی عام عادت ہے کہ جب وہ کوئی پختہ عہد
پچھلے دل سے کرتے ہیں تو دوسرے فریق کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر عہد کو مضبوط کرنے لئے کسی

کہتے تھے کہ تم عسکر اگر کیوں اس نعمت سے محروم رہے ہو؟ کم از کم ایک مرتبہ تو غنابات عالیہ کے دیدار سے مشرف ہو!

سید بدوی مزب اقصی (مراکش) کے باشندہ تھے، ۹۶ھ میں شہر فاس میں پیدا ہوئے۔
مصر کو ہجرت کی اور شہر "طنطا" میں ربیع الاول ۶۵۰ھ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔
آپ نہایت عابد و زاہد اور پرہیزگار تھے، چہرہ پر ہمیشہ نقاب پڑی رہتی تھی، اسی لئے "الملثم"
یعنی نقاب پوش کے لقب سے مشہور ہو گئے، پورا نام مع سلسلہ نسب کے یہ ہے، ابو الفتحان
الملثم السید احمد البدوی بن علی بن ابراہیم بن محمد بن ابی بکر بن اسمعیل بن عمر بن علی بن عثمان بن حسین
بن محمد بن موسیٰ بن دجی بن علی بن علی بن محمد بن محمد بن حسن بن جعفر بن علی بن جعفر بن
موسیٰ کاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین ابن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم،

سید بدوی کے علاوہ دیگر بزرگان دین کے بھی بکثرت عرس ہوا کرتے ہیں جنہیں ہندوستان کی
مانند توالی اور نعمت و سرور یا عیاشی سمجھا جاتا ہے، بلکہ خوش الحان قاری قبروں پر تلاوت
کرتے ہیں، جنکی تعداد ایام عرس میں بہت زیادہ ہوجاتی ہے، در نہ عام طور سے محکمہ اوقاف کی جانب سے
بڑے بڑے قرآن خوان مقرر رہتے ہیں جو روزانہ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ مزار حسینی پر
تین سو قاری ہیں جنہیں سے ہر ایک کی تنخواہ ۱۰ روپے سے زائد ہے،

مسلمانوں کی حالت و حقیقت نہایت ہی قابل رحم ہے، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ مردوں کو
نیاز فاتحہ سے ثواب ملتا ہے تو بھی یہ کمان کی عقلندی ہے کہ زندوں کو چھوڑ کر انکی خبر لیجائے؟
پہلے اپنی بگڑی کو بناؤ، پھر دوسروں کی خبر لینا، انہیں دنیا میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر گئے، انکے اعمال کا
دفتر بند ہو گیا، جو بگڑے ہیں وہی کاٹیں گے، اگر وہ جو بگڑے ہیں تو تمہاری کوششوں سے وہاں انہیں

کیوں نہیں مل سکتے، خدائی فیصلہ سن لو، تلاش امانہ قد خلت، لہما ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسئلون
عما کانوا یعلمون مسلمانو! اور آؤ انکے کہیں کہو، تمہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تمہیں صنعت و حرفت کی ضرورت ہے
تمہیں تجارت کی ضرورت ہے، غرض کہ کون ایسی شے ہے جسکی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خدا را اپنے
ادب پر رحم کر دو، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم دس سال تک اس تمام رقم کو قومی ضرورتوں کے لئے وقف
کر دو، جو فاتحہ خوانی، گیارہویں اور عرسوں وغیرہ میں صرف کرتے ہو، صرف اتنے ہی میں تم دیکھ لو گے
کہ کیا سے کیا ہو جاتے ہو، اللہ ما اھل قومی فاماھم لا یعلمون!

مصریوں کی قبر پرستی کے سلسلہ میں ان کوششوں کا ذکر بھی ضروری ہے جو میرے استاد
حضرت سید رشید رضا، ۲۷ سال سے اسکے باطل کرنے کے لئے کر رہے ہیں، انھوں نے اس آخر
زمانہ میں شاید سب سے اول اس بدعت کے برخلاف پورا اثر آواز بلند کی ہے، جسکی وجہ سے
اکثر لوگ انکے مخالف ہو گئے ہیں، علمائے ازہر خصوصیت کے ساتھ زہرا لگا کرتے، اور عوام الناس
کو انکے منفرد بیزار کرنے میں سعی بلیغ کیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ انھوں نے ایک مرتبہ تو لوگوں کو انکے
قتل پر بھی آمادہ کر دیا تھا، اگر پولیس کی دست اندازی نہ ہوتی تو عالم اسلامی کو عرصہ دراز تک
اس مصلح عظیم کا ماتم کرنا پڑتا۔

نیز بڑی ناشکری ہوگی اگر شیخ بسکی کے بھی جہاد عظیم کا تذکرہ نہ کیا جائے جسکا سلسلہ انھوں نے
عزم و دراز جاری کر لیا، شیخ بسکی ایک عالم باعمل ہیں، جو قریہ قریہ اور مزرعہ مزرعہ مسلمانوں کو وعظ و نصیحت
کرتے اور اتباع سنت کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، مقام مسرت ہے کہ انکی کوششیں بار آور ہوتی
نظر آتی ہیں، ہزار ہا کی تعداد میں مسلمان انکے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور انکے سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں،
انکے مریدین میں جوش اسلامی بھی ہے اور ظاہری وضع و قطع میں بھی وہ مسنون طریقہ کو نہیں چھوڑتے،
شیخ صاحب موصوف کا اثر ملک میں برابر بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ مسلمانان مصر کو انکے بہت فائدہ پہنچے گا۔

قرا مطہ میں

(از پروفیسر جمیل الرحمن ایم اے، عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد)

مضمون ذیل کتاب السلوک فی طبقات العلماء والملوک مصنفہ قاضی ابی عبد اللہ یوسف المعروف بہ بہاء الجندی سے ماخوذ ہے، الجندی کا نام ابو عبد اللہ بہار الدین بن یوسف بن یعقوب ہے، مگر وہ جندی کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہیں، جس سے شاید یہ مطلب ہو کر انکا تعلق قبیلہ بنو معافر کی شاخ جندی سے ہے، انکی کتاب کا نام جیسا کہ کشف الطنون میں مذکور ہے، کتاب السلوک فی طبقات العلماء والملوک ہے، اسکا ایک قلمی نسخہ پیرس کی لائبریری میں موجود ہے یہ کتاب یمن کے رہنے والے علماء کے حالات کے متعلق ہے، اور اسی لئے اس میں امام شافعی کا حال بھی ملتا ہے، کیونکہ انکے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یمن میں پیدا ہوئے تھے، الجندی کا انتقال سنہ ۳۲۰ ھ میں ہوا۔ (مترجم)

اسعد بن یعفر کے زمانہ میں قرا مطہ نے یمن میں خروج کیا، ان کا ایک سردار علی بن فضل ہے، جو یافح کے اضلاع میں ظاہر ہوا، اور دوسرا منصور بن حسن جو منصور الیمین کے نام سے مشہور ہے، یہاں ہم انکے کچھ حالات بیان کرینگے جو یمن کے مشہور و معروف فقیہ اور سنی عالم

سید بزیغ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ تبع یمن کی اولاد میں سے تھے، انھوں نے جلد ہی صنعا میں ایک خود مختار سلطنت قائم کر لی تھی، یمن کے یغفر بن عبد الرحمن نے صنعا اور جندہ قبضہ کر لیا، اسکے بعد اسکے بیٹے محمد بن یغفر نے خلیفہ مستند کی اطاعت قبول کی اور صنعا میں خلیفہ کی طرف اپنے علاقہ کا عامل مقرر ہوا، اسکو اسکے بیٹے ابراہیم نے ۳۲۰ھ میں قتل کر دیا اور خود بادشاہ ہوا، اسکا بیٹا اسعد بن یغفر اسکا جانشین ہوا، اسی کے زمانہ میں قرا مطہ کا خروج ہوا۔ (مترجم)

ابو عبد اللہ محمد بن مالک ابن ابی القباہل نے بیان کئے ہیں، یہ شخص صلیحی کے وقت میں قرا مطہ کے مذہب میں داخل ہو گیا تھا، مگر جب تحقیق سے اُسے انکے مذہب کی برائیاں معلوم ہوئیں تو اس نے اُنسے کنارہ کشی اختیار کی، اور ایک مشہور رسالہ لکھ کر لوگوں کو اُن کے فریب و دغا سے بچانے کی کوشش کی،

وہ کہتا ہے کہ علی بن فضل عرب کے قبیلہ لاجدون (یا لاجدون) سے تعلق رکھتا تھا، اور مذہبنا عشری تھا، ایک دفعہ مکہ معظمہ سے حج کے بعد واپس آتے وقت وہ حضرت امام حسین کے مزار مبارک پر ٹہرا، اور رونا پینا شروع کیا، اور کہا کہ یا ابن رسول اللہ کاش کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جبکہ فاجدون کی قوم نے آپکو زرعہ میں لے لیا تھا۔

ایک شخص یمون نام اس وقت مزار کا مجاور تھا، اور اسکا بیٹا عبید اسکو کام میں مدد دیا کرتا تھا، جب ان دونوں نے ابن فضل کو دیکھا تو اسکو اپنا شکا بنانا چاہا، چنانچہ یمون اسکو الگ لیگیا، اور اس سے کہا کہ یہ بات یقینی ہے کہ اسکا بیٹا عبید ایک سلطنت کا بانی ہوگا اور اسکی اولاد ایک مدت تک اسکی مالک رہے گی، مگر یہ کام یمن میں شروع ہونا چاہیے، اور وہ بھی اسکے داعیوں کی معرفت، علی بن فضل نے فوراً کہا کہ یمن میں بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس قسم کی باتوں میں خاص ملکہ حاصل ہے، یہ سن کر یمون نے اسکو وہیں ٹہرنے کے لئے کہا تاکہ وہ اس معاملہ میں غور و فکر کر سکے،

یمون نسلاً یہودی تھا، اسلام اور مسلمانوں کو ہمیشہ حد و رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اپنے مذہب کی حفاظت کے لئے اس نے ظاہر طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت امام حسین کے مزار پر متکف ہو گیا تھا، یہ شخص شام کے ایک شہر سلیمہ، اور اپنے آپکو حضرت علی کی اولاد سے کہتا تھا، اگرچہ تمام علویوں کو اس سے قطعی انکار ہے، (واللہ اعلم) مگر ابن مالک کا

خیال ہے کہ وہ نسلًا اور مذہبًا دراصل یہودی تھا۔

اسکے ساتھ مزارین عقیل ابن ابی طالب کی اولاد کا ایک شخص منصور بن زاوان بن حوشب بن الفرج بن المبارک بھی رہتا تھا، اور دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، اسکا والد زاوان کوفہ کا رہنے والا اثنا عشری شیعہ تھا، جب یمون یہاں آیا تو اس نے منصور کی بزرگی اور اسکے رعب سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس سے دوستی بڑھائی، اور اسکی صحبت میں رہنے لگا یمون نہایت ہی ذکی اور ذہین آدمی تھا، مگر اپنا ذہن محض اپنی بہلائی کے لئے خرچ کرنے کا عادی تھا، وہ علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، جس سے کہ اسکو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ منصور ضرور بادشاہ ہوگا اور اسکے بیٹوں کے داعیوں میں شامل ہوگا، علی بن فضل کے بلجانے سے یمون یہ سمجھا کہ وہ اب اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ فضل مینی تھا، اور وہاں کے لوگوں کی عادتوں اور خصلتوں سے پوری طرح واقف تھا۔

علی بن فضل کو چھوڑ کر یمون منصور کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے ابوالقاسم، دین اور ہر قسم کے علم کی بنیاد دین میں پڑی، جب تک ستارے قائم ہیں ایسا ہی ہوگا، میری رائے یہ ہے کہ تم اور ہمارا نیا ساتھی علی بن فضل یمن کی طرف جاؤ، اور میرے بیٹے کے لئے کوشش کرو جس سے تمہارے لئے کافی دولت اور قوت حاصل ہو سکتی ہے، منصور کو یمون کی تمام چالیں اور طریقے معلوم تھے، اس نے فوراً اسکی تجویز منظور کر لی اور جانے کے لئے تیار ہو گیا اب یمون نے علی اور منصور کا سامنا کرادیا، اور انکے درمیان عہد و پیمان کرنے کے بعد چند ہدایتیں کیں، منصور نے اہل ذہن کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے،

وہ کہتا ہے کہ جب یمون نے یمن یمن بھیجے کا قصد کیا تو مجھے چند ہدایتیں کیں جن میں سے بعض یہ ہیں کہ جب یمن یمن میں داخل ہوں تو اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہ کروں، کیونکہ یمن بہت جلد

کامیاب ہونگا، اور وہ دفعہ اللہ اللہ کہنے کے بعد کہا کہ اپنے ساتھی علی بن فضل کا خیال رکھنا اور اس سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اسکا عروج شروع ہونے ہی والا ہے، مگر ابھی اسکا وجود خطرہ ہے غالی نہیں، پھر ابن فضل کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے ہمراہی کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اسکی حکم عدولی سے محترز رہنا، کیونکہ بہر حال وہ تجھے زیادہ تجربہ کار اور جہاندیدہ ہے، اگر تو نے اسکا کہنا مانا تو تو کہیں کا نہ رہیگا، یہ کہہ کر اس نے یمن رخصت کیا، اور ہم حاجیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حج سے فارغ ہونے کے بعد ہم یمن کے حاجیوں کے ساتھ ہوئے، اور غلافقہ کے مقام پر پہنچے، یہاں اس بات کا عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ ایک دوسرے کو نہ بھولیں گے، اور اپنی نقل و حرکت سے ایک دوسرے کو باخبر رکھیں گے، جدا ہو گئے، یمن وہاں سے روانہ ہوا اور جند کے مقام پر آیا، اس زمانہ میں یہ شہر جعفری کے ہاتھ میں تھا، جسکو اس نے بنو لعیفر سے فتح کیا تھا۔

مگر یمون نے مجھے سخت تاکید کر دی تھی کہ میں اپنا کام عدنان لائے نام ایک مقام سے شروع کروں، کیونکہ وہاں کامیابی کی زیادہ امید ہے، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کس طرف واقع ہے چنانچہ جند سے یمن عدنان آئین پہنچا، وہاں دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ عدنان لائے حجہ کی سمت میں واقع ہے، اب میں اس فکر میں پڑا کہ وہاں کے کچھ آدمی یہاں موجود ہیں یا نہیں، چنانچہ مجھے چند آدمیوں کا پتہ ملا جو تجارت کی غرض سے وہاں آئے ہوئے تھے، میں ان سے ہا کر ملا، اور بہت جلد ان سے مانوس ہو گیا، میں نے اپنی نسبت یہ ظاہر کیا کہ میں اہل علم میں سے ہوں اور انکے پہاڑی علاقہ کی سیر کا خواہشمند ہوں، اور انکے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، انھوں نے اسے منظور کر لیا، اور چلتے وقت میں انکے ساتھ ہو گیا، راستہ میں احادیث سنا کر میں نے اپنا وقت گزارا، اور نماز پڑھنے کی انکو تاکید کی، چنانچہ ان لوگوں نے میرے وعظ و نصیحت پر

عمل کرنا بھی شروع کر دیا، لائق پھچکر بین نے صدر مقام کا پتہ دریافت کیا، اور جاسے وقوع معلوم کر کے اسکی طرف روانہ ہوا، بیان آکر بین نے اسکی چند مساجد کو اپنا جولا نگاہ بنایا، اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا، جسکی وجہ سے لوگوں کو مجھے عقیدت ہو گئی، جب مجھے یہ معلوم ہو کہ میں نے انکے دلوں میں خوب جگہ کر لی ہے، تو میں نے اُن سے کہا کہ میری بیان آنے سے غرض یہ ہے کہ تم سب کو اس مہدی کے ظہور کی بشارت و دن جسکا ذکر انحضرت نے کیا ہے، چنانچہ بہتوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور زکوٰۃ میرے پاس جمع کرنے لگے، جب بہت سا مال جمع ہو گیا تو میں نے کہا کہ میرے لئے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ یہ تمام مال دولت محفوظ رہ سکے، اور مسلمانوں کے بیت المال کا کام دے، چنانچہ عین محرم کا قلعہ جو پہلے ایک قبیلہ بنو عدعہ کے قبضہ میں تھا، میرے لئے تیار کرایا گیا، اور میں تمام مال و متاع سمیت اس میں منتقل ہو گیا، راستہ میں وہ پانچ سو آدمی جھفون نے مجھے مدد دینے کا وعدہ کیا تھا، مع اہل و عیال کے میرے ساتھ ہوئے، بیان پھچکر بین نے علانیہ عبید اللہ ابن میمون کے مہدی ہونے کا وعظ شروع کیا اور لوگ جوق جوق میرے پیرو ہونے شروع ہو گئے۔“

اس واقعہ کے بعد منصور نے کوہ مستور پر قبضہ کر لیا اور طبل و رايات کا استعمال شروع کیا، اسکے ساتھ تیس طبل بھی رہتے تھے، اور جہان وہ جاتا تھا دُور سے طبلوں کا شور سنائی دیتا تھا اس نواح میں ابن لیفر کا ایک قلعہ تھا جس میں اُسکا والی مقیم تھا، منصور نے یہ قلعہ اس سے چھین لیا اور اب یہ سمجھ کر اُسکو پورا غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اس نے تمام حالات سے میمون کو اطلاع دی، اور لکھا کہ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا ہے، اس پیغام کے ساتھ اس نے میمون کے واسطے نہایت ہی بیش قیمت تحائف بھی روانہ کئے، یہ واقعات سنہ ۲۹۰ میں پیش آئے، جب میمون کے پاس یہ تحائف اور پیغام پہنچے، تو اس نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا کہ لے تیری سلطنت کا

آغاز ہو گیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر مغرب سے شروع ہو، اس کام کیلئے اس نے ابو عبد اللہ الحسین بن احمد بن محمد بن زکریا المعروف بشیعی الصنعانی کو مغرب کی طرف روانہ کیا، اور حکم دیا کہ مصر میں داخل ہو کر لوگوں کو اسکے بیٹے کی اطاعت اور فرمان برداری پر مائل کرے، ابو عبد اللہ مغرب میں آیا، یہ شخص ایک جید عالم تھا، اور سیاسی قابلیت کی وجہ سے اسکا نام ہر ایک فرد بشر کی زبان پر تھا، مگر وہ سنہ ۲۹۶ سے پہلے اس کام کو نہ کر سکا، اسکے بعد اس نے مہدی کو لکھا کہ تمام کام تیار ہے اور لوگ اسکی اطاعت کے لئے مستعد ہیں، بہتر ہے کہ اب وہ خود مصر کی طرف روانہ ہو جائے، چنانچہ عبید اللہ الملقب بہ مہدی فوراً روانہ ہو گیا۔ جو وقت وہ ازلیقہ پہنچا تو تمام اختیارات شیعی کے ہاتھ میں تھے، مگر اس نے سب کچھ مہدی کے حوالہ کر دیا، اسکے بہائی نے اسے ملامت کی کہ تو نے برا کیا کہ تمام بنا بنایا کام دوسرے کے سپرد کر دیا، ملامت اور ندامت اسقدر بڑھی کہ آخر شیعی نے مہدی سے غدر کی ٹھان لی، مگر وہ خبردار ہو گیا، اور آخر درمیان جمادی اول سنہ ۲۹۵ میں اس نے ایک ہی وقت میں دونوں بہائیوں کو قتل کر دیا، یہی عبید اللہ المہدی مغرب اور بعد میں مصر کے بادشاہوں کا بانی مہانی ہوا، ابن خلکان عبید یون کے حسب نسب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ وہ عبید اللہ کی اولاد میں سے تھے، بعض لوگ انکے دعویٰ کے مطابق انہیں علوی کہتے ہیں، اور اس طرح انکے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہیں، واللہ اعلم۔

۱۰ شجرہ نسب :-

حضرت علی
حضرت امام حسین
امام زین العابدین
محمد الباقر
جعفر الصادق
اسمعیل
محمد المکتوم
محمد المکتوم ہی کی اولاد اور جانشین ہونے کا
عبید اللہ المہدی کو دعویٰ تھا۔ (مترجم)

مذکورہ بالا صفحات میں میں نے قرامطہ کا حال جتنا کہ اسکا تعلق یمن سے تھا، اور منصور کے
جو ایک نہایت ہی لائق اور مدبر بادشاہ تھا، اس کام میں مدد کرنے کا حال بیان کر دیا ہے
اب میں علی بن فضل کا کچھ حال بیان کر دینگا، جس سے اسکے حال اور واقعات کا پتہ لگے گا
نسب اور وطن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، مورخوں نے آئندہ کا حال اس طرح پر بیان کیا ہے کہ
غلافقہ میں منصور سے الگ ہو جانے کے بعد وہ پہاڑوں کے راستہ سے جند پینچا اور وہاں سے
آئین آیا، اسوقت یہ شہر قبیلہ اصباح کے ایک شخص محمد بن ابی العلی کے ہاتھ میں تھا، وہاں سے
چل کر وہ یافغ کے ایک مقام پر آیا، یہاں کے لوگ اس زمانہ میں ارذل ترین خلایق تھے،
انہوں نے دور اس نے جنگل میں عبادت و ریاضت شروع کی، لوگ اسکے واسطے کھانا لاتے مگر وہ
تھوڑا کھاتا، انہوں کو اس امر سے تعجب ہوتا، یہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر رہتے تھے، انھوں نے
اس سے درخواست کی کہ وہ بھی ان میں آ رہے، اول اول اس نے انکار کیا مگر جب انھوں نے
اصرار کیا تو کہا کہ وہ ان میں اس وجہ سے رہنا نہیں چاہتا کہ وہ شرابی فاسق اور فاجر ہیں، یہ
معلوم کر کے انھوں نے اسکی اطاعت کا حلف اٹھایا، اور اس نے بھی اجر کا وعدہ کیا، اب یہ
لوگ اپنی زکوٰۃ اسکے پاس جمع کرنے لگے، یہاں تک کہ اسکے پاس بہت سا مال و متاع جمع ہو گیا
اب اس نے آئین پر حملہ کر کے اسکے والی کو قتل کیا، اور اس علاقہ کے جان و مال کو اس کے
پیروؤں کے لئے مباح قرار دیا، یہاں بھی اسکو بڑا مال ہاتھ لگا، اب اس نے ندیچہ کا قصد
لے ندیچہ کا شہر جعفر بن ابراہیم النافی نے آباد کیا، کوہ ثومان پر آباد تھا، اور جوقت کہ علی بن فضل نے
۹۱۰ھ میں اس پر حملہ کیا ہے خود جعفر بن ابراہیم النافی بادشاہ تھا، مگر آخر علی بن فضل شکست کھا کر وہاں سے
یافغ واپس چلا گیا، جعفر ذو القعدة اور ذو المناخ حمیری قبائل سے تعلق رکھتا تھا، اور رفتہ رفتہ تمام خلاف
جعفر کے علاقہ پر قابض ہو گیا تھا جو اسی کے نام سے مشہور تھا، پانچ ہجری بعد ۹۱۰ھ میں علی بن فضل (بقیہ صفحہ ۲۰۱)

کیا جو اسوقت جعفری بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، اور کوہ ریمہ کے مشہور شہروں میں سے تھا، چند
روایتوں کے بعد جعفری قتل ہوا، اور اسکا ملک حسب دستور لوٹا گیا، اور عورتیں قید کر لی گئیں، ابن
ماک نے ان تمام واقعات کا اپنے رسالہ میں مفصل ذکر کیا ہے، مگر اس جگہ اسکا اضافہ فضول ہے
علی بن فضل کو ندیچہ کا شہر بہت پسند آیا، اور اسی کو اس نے اپنا دار السلطنت مقرر کیا، اب
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اپنے پیروؤں کے لئے شراب، بیٹیاں اور ہنہین حلال کر دیں،
جب کی پہلی جمعات کو وہ جند واپس آیا، اور بمسجد پر چڑھ کر وہ مشہور بیات پڑھیں جو ذیل میں درج ہیں،
خذی لدی یا ہذا والعبی وغنی ہذا ریک الملی، تولی نبی بنی ہاشم و ہذا نبی بنی یسر
لک نبی مصنی شریعة. و ہک شریعة ہذا النبی. فقد حط عنافر من الصلوٰۃ و حط الصیاء و لم یعتب
افا الناس صلوا فلا تنفضی ان صلوا فکلوا اشربوا و اطلبوا السعی عند الصفا ولا زودہ القبر فی یشرب
و اتمنی نفسک المعسرین من الاقربین مع الاجنبی. فہم داخلت لہذا الغریب صوت محوۃ للاب
ایس الغراس لمن رہا و سقاؤ فی الزمن المجرب. و ما احملا لکماء السماء محل فقد است من مدب
اسکے بعد اسکا زور بڑھتا گیا، اس نے مخالف جعفر اور جند کو فتح کیا، اور صنعا پر چڑھائی کرنے کا
ارادہ کیا، یہ شہر اسوقت اسعد بن ابراہیم بن محمد بن یعفر کے قبضہ میں تھا، راستہ میں وہ ذمار کے پاس سے
گزرے اور ہران کا قلعہ فتح کیا، یہاں کے والی اور اکثر باشندوں نے اسکا مذہب قبول کیا، باقی
اسعد بن یعفر سے جا ملے مگر جب اسکو اپنے دشمن کی طاقت کا حال معلوم ہوا تو وہ بھی صنعا سے
(حاشیہ صفحہ گذشتہ) پھر حملہ آور ہوا، اور ندیچہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا، جعفر وہاں سے بھاگ کر تمامہ
چلا گیا اور دریا زبید کے میدان میں پناہ لی، اس نوح کے بادشاہ نے اسکی قوج سے مدد کی، جسکی مدد سے وہاں کے مقام پر
اس نے علی بن فضل سے ۲۹۲ھ میں مقابلہ کیا، مگر وہ اسکا ہتھیار ابوالفتوح و دون مارے گئے، جعفر بن
ابراہیم کا زمانہ سلطنت ۲۹۲ھ سے ۲۹۳ھ تک ہے، (مترجم)

بھاگ نکلا اس طرح جمہرات کے دن تیسری رمضان کو علی بن فضل شہر میں داخل ہوا اور جامع مسجد میں ہٹا اس کے آنے کے دن سخت بارش ہوئی، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ شہر کی تمام موریان بند کر دی جائیں اور خود صنعا کی قیدی عورتوں کو لیکر مینار پر چڑھا گیا، جہاں سے اس نے گنگا کر کے انہیں پانی میں پھینکنا شروع کیا، اور جنکو پسند کیا انکی عصمت وہیں خراب کی کہتے ہیں کہ اس ظالم کے پنجے میں بہت سی کنواری لڑکیاں بھی پھنس گئی تھیں،

جو پانی مسجد میں جمع ہو گیا تھا وہیں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ چہت تک پہنچ گیا، اس کے نشانات اب تک موجود ہیں، اس واقعہ کا ذکر قاضی سرتی نے کیا ہے، جنکا ذکر آئینہ کتاب میں آئیگا۔

یہ کام کر کے علی بن فضل نے اپنا سر منڈایا، اسکی پیروی میں ایک لاکھ آدمیوں نے ایسا کیا اس کے بعد اس نے ابن عتبہ کے مکان کو منہدم کرنے اور کہوڈنے کا حکم دیا، کیونکہ اسکا خیال تھا کہ اس میں بہت سا سونا دفن ہے، مگر کہوڈنے سے صرف دس ہزار دینار وصول ہوئے، ابن عتبہ اور اعیان صنعا کی طرح اس کے ساتھ بھاگ گیا تھا، اسے جب اپنے مکان کی بربادی کا حال معلوم ہوا تو رنج کی وجہ سے بیمار ہو گیا، اور اسی صدمے سے بالآخر جان دی،

منصور کو جب ابن فضل کے صنعا میں داخل ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوا اور اس سے ملنے کے لئے آیا، دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے، یہاں سے ابن فضل نے حراز اور ہجم کا محاصرہ کر کے اسکو فتح کر لیا، اسی طرح کدار بھی فتح ہوا، اب اس نے زبید کا قصد کیا، بنداد کی طرف سے اسکا حاکم ابو بھیش اسحاق بن ابراہیم بن محمد تھا، کہتے ہیں کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ لڑا اور علی بن فضل کے ہاتھ سے مارا گیا، زبید کا شہر حسب دستور لٹا گیا، اور عورتیں قید کی گئیں، مورخین کا بیان ہے کہ اس موقع پر

علاءہ اور عورتوں کے چار ہزار صرف کنواری لڑکیاں اس کے ہاتھ آئیں، یہاں سے ابن فضل براہ میراد ندیجرہ کی طرف روانہ ہوا، میراد زبیدہ کے مشرق میں ایک پہاڑ ہے، جب وہ مع اپنے لشکر کے مداحیص یا مشاخیص نام ایک مقام پر پہنچا تو اس نے وہاں قیام کا حکم دیا، اور جب لشکر نے کمین کہول دین تو اس نے سبکو جمع کیا اور کہا کہ تمکو معلوم ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کے لئے نکلے ہو، مگر مصیب کی مشمار عورتیں تمہارے پاس قید ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے اثر سے تمہارے نیک ارادوں میں دخل انداز ہوں، اسلئے جسکے پاس جتنی عورتیں ہوں انکو قتل کر دے لوگوں نے فوراً اس کے کہنے پر عمل کیا، اور برسوں زمین ان منطوقہوں کے خون سے سرخ رہی، اسی وجہ سے اس مقام کا نام مداحیص یا مشاخیص پڑ گیا، ندیجرہ پنچا اس نے تمام راستوں اور خاکسار جج کے راستوں کو بند کر نیکا حکم دیا، اور کہا کہ اگر جج کرنا ہی ہے تو حرف (جو ندیجرہ کے قریب ایک مقام ہے) کا جج کرو، اور التالشی میں عمرہ کرو، التالشی حرف کے قریب ایک وادی ہے،

آخر کار جب اسے معلوم ہو گیا کہ اب یمن پر پورا تسلط اور قبضہ ہے تو اس نے عبید بن یمن کو جسکا کہ وہ اب تک اپنے آپکو داعی کہتا تھا، بالائے طاق رکھا اور خود مختار ہو گیا، اسکی خبر اس نے منصور کو بھی دی، منصور نے جواب میں لکھا کہ تو کس طرح ایسے شخص کو چھوڑ سکتا ہے جو تیرے تمام عروج کا باعث ہے؟ کیا تجھے وہ تمام عہد و بیان یاد نہیں رہے جو تیرے اور اس کے درمیان ہوئے تھے، اور کیا تو وہ ہدایات بھول گیا کہ کیسے اس نے ہکو اتفاق سے رہنے اور لفاق سے بچنے کی ہدایت کی تھی، مگر ابن فضل نے اس کے کہنے کی کچھ پروا نہ کی بلکہ کہلا بھیجا کہ اگر تو میرے اطاعت کے لئے تیار نہیں ہے تو جنگ کے لئے تیار ہو جا، میرا حال تو ابی سعید الجنبالی جیسا ہے کیا اس نے

ابو سعید الجنبالی بحرین کے علاقہ کا بادشاہ تھا، جو اسکے زمانہ میں قرامطہ کے قبضہ میں تھا، اس نے اسکو عین انقال کیا، اور تمام عمر عبید اللہ کا مطیع اور فرمان بردار رہا، اسکے انحراف کے متعلق نہیں کہا جاسکتا (برصغیر دیگر

بڑا کیا کہ خود مختار ہو گیا، جب منصور کے پاس یہ خط پہنچا تو اسے اسکی بغاوت کا یقین ہو گیا، اور وہ فوراً گوہ سور کی قلعہ بندی پر متوجہ ہوا، اور کہا کہ میں نے ایسے اور اس جیسے اور باغی اور طاغی لوگوں کے لئے اس پہاڑ کو قلعہ بند کیا ہے، جب میں صنعا میں پہلی دفعہ اس سے ملا ہوں تب ہی شرارت اسکے چہرے سے عیاں تھی۔" تنورے ہی عرصہ میں ابن فضل نے لڑائی کی تیاری کر دی اور دس ہزار چیدہ فوج کے ساتھ مذبحہ سے روانہ ہوا، اور شام میں داخل ہوا، اور اسکی اور منصور کی فوج کے درمیان مختلف جنگیں ہوئیں، جبکہ بعد ابن فضل لائے کے مقام میں داخل ہو گیا اور گوہ جمعیت پر چڑھ گیا، اس پہاڑ کا نام فالش بھی ہے، اور گوہ سور کے پاس واقع ہے، اور اس زمانہ میں بنو منجاب نام ایک قبیلہ کے قبضہ میں تھا، یہاں آٹھ ماہ تک اس نے منصور کا محاصرہ کئے رکھا، مگر بے سود، اسقدر دیر اسپر شاق گزرنے لگی، اور منصور کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے صلح کے لئے سلسلہ جنبا کی شروع کی، ابن فضل نے کہا کہ میں اسوقت اس سے صلح نہ کروں گا جب تک وہ اپنا ایک بیٹا میرے پاس نہ بھیج دے، جو میری اطاعت قبول کرے، اور مشہور ہونے پائے کہ میں ناکامیاب واپس ہوا ہوں، بلکہ یہ کہ میں نے رجم کر کے منصور کی جان بخشی کر دی ہے، منصور نے یہ شرط منظور کر لی، اور اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لیکر آیا، جسکے گلے میں ابن فضل نے سونے کا طوق ڈال دیا۔

مذبحہ واپس آکر ابن فضل اسلام کے تمام محرمات کی تخیل و اباحت میں منہمک ہو گیا، اس نے ایک بڑا مکان تیار کرایا، رات کے وقت وہ اس میں اپنے مذہب کے لوگوں (مرد و عورت) کا غالب حصہ جمع کرتا تھا، مکان قندیلوں وغیرہ سے روشن اور سجایا جاتا، وہاں کے لوگ خوش طبعی میں (بقیہ صفحہ گذشتہ) کہ اس میں اہمیت کماتک ہی ایک میں اسکی اطاعت اور فرمان برداری پر کچھ شبہ کیا گیا تھا اور پس در نہ اس نے کبھی کلمہ کہتا نہ ہی سے انحراف نہیں کیا۔ (مترجم)

اپنا تنور اس وقت گزارتے، اسکے بعد چراغ گل کر دیئے جاتے، اور ہر ایک مرد کسی عورت کو کپڑا لپیٹا خواہ وہ اسکی قریبی رشتہ دار ہی ہوتی، اگر کسی کو اپنی عورت بڑا پے یا کسی اور وجہ سے پسند نہ آتی تو وہ اسکو چھوڑ نہ سکتا تھا، ابن مالک نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرد کو ایک بوڑھی عورت ملی وہ اسکو چھوڑ کر الگ ہو جانا چاہتا تھا مگر عورت نے کہا دو جلد من ذی حکم الامیر (یعنی لا بُد من الذی حکم الامیر، یعنی ابن فضل)

اس قسم کے اسلام کے برخلاف شرمناک افعال ابن فضل سے سو کسی سے عداوت نہیں ہو گئی، میں نے اس مذہب کے اکثر واقف کار لوگوں سے اسکے متعلق سوال کیا، انکی متفقہ رائے کہ ابن فضل ایک زندیق تھا، برخلاف اسکے وہ لوگ منصور کو اپنے بڑے اور برگزیدہ لوگوں میں شمار کرتے ہیں، یہ رائے مجھے بھی صائب معلوم ہوتی ہے،

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مذبحہ ابن فضل کو اتنا پسند آیا تھا کہ اس نے اسکو اپنا مستقر بنالیا تھا، اس نے اسعد بن یعفر کو جبکا ذکر ہم پہلے کر آئے ہیں، صنعا پر اپنا نائب مقرر کیا، اسے باکل یقین نہ ہوا تھا کہ وہ اس سے مل گیا ہے، بلکہ ہر وقت غدر اور بے وفائی کا خوف تھا، ادھر اسعد بھی صنعا میں مسلمانوں کا انتقام لینے کے لئے پیچ و تاب کھاتا رہا تھا، اور اپنے آپکو ابن فضل سے مامون نہ سمجھتا تھا، اسی وجہ سے شاذ و ناوہر ہی صنعا میں ٹہرتا تھا، ابن جریر کہتا ہے کہ ابن فضل کے اسعد کے نام خطوط کا عنوان یہ ہوتا تھا، من باسط الارض و داحیضا و منزلزل الجبال و مرسیہا علی ابن فضل لی عبد الاسعد یہ عنوان ہی اسکے کفر کی کافی دلیل ہے۔

اسعد کی نیابت کے زمانہ میں ایک اجنبی شخص اسکے پاس آیا، جس نے اپنے آپکو بغداد کا شریف اور باشندہ ظاہر کیا، یہ شخص اسعد کے پاس رہنے لگا، اور جلد ہی اسکا ندیم ہو گیا، لوگوں کا خیال ہے کہ اسے خلیفہ نے ابن فضل کا حال سن کر وہاں بھیجا تھا کہ کسی جیلہ سے اسے قتل کر دے،

تہوڑی مدت تک وہ اسعد کے پاس ٹہرا رہا، یہ شخص جراح، عطار، اور فصد کے کہولنے اور زخون کے علاج میں ماہر تھا، جب اسعد کا خوف ابن فضل کی طرف سے بہت بڑھ گیا تو ایک دن اس اجنبی نے کہا کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو خدا اور مسلمانوں کے صدق کر کے انکو اس ظالم باغی کے ہاتھ سے نجات دلاؤں، سو وعدہ کر کے اگر میں اپنے کام میں کامیاب ہو کر واپس آؤں تو تو میرے ساتھ اس ملک کو تقسیم کر لیگا جو تجھے حاصل ہوا، اسعد نے فوراً وعدہ کیا، اور اجنبی نے سفر کی تیاری کی اور روانہ ہو گیا، اسعد اس وقت ہمدان کے علاقہ میں ابجوف کے مقام پر ٹہرا ہوا تھا، اور ہر وقت ابن فضل کی طرف سے خطرہ میں تھا، اجنبی وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ آیا، اور ارکان دولت تک رسائی حاصل کی، انکی فصد کھولی، علاج کیا، اور انکے لئے مرکبات اور معجون تیار کیں، آہستہ آہستہ اسکا ذکر ابن فضل کے کانوں تک پہنچا، لوگوں نے بھی اسکی تعریف کی، اسکی طبابت کو خوب سراہا، اور کہا کہ وہ تیرے ہی لائق ہے۔

ایک روز ابن فضل کو فصد کہلوانے کی ضرورت پڑی، اس نے اسے طلب کیا، طبیب نے جانے سے پہلے اپنے سر کے سامنے کے بالوں میں جو بہت گہنے تھے، زہر ملا، ابن فضل کے سامنے آنے کے قبل اسے حکم ہوا کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے، اس نے تعمیل کی، اب اسے فصد کہولنے کے لئے قریب آجانبکی اجازت ملی، لشتر نکال کر اس نے مزید اطمینان کی غرض سے اسے چوسا، اور پھر اپنے سر کے بالوں سے اسے صاف کر لیا، جس سے ابھین تھوڑا سا زہر لگ گیا، اسکے بعد فصد کھولی، اور اسے باندھ کر فوراً اپنا اسباب گدھے پر لاد مدینہ سے روانہ ہو گیا تاکہ اسعد بن یحییٰ سے ملے،

تہوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ابن فضل کو زہر کا اثر معلوم ہوا، اور اب اس نے جانا کہ فصد اسے ہوا کہ دیا ہے، اسکی تلاش بے سود ثابت ہوئی مگر ابن فضل نے اسکی تلاش میں ادھر ادھر آدمی

بیچے کہ جہاں کہیں بھی پکڑا جائے، چنانچہ سپاہی مختلف اطراف میں اسکی تلاش میں نکلے، آخر بعض نے اسے دادی سحول میں ایک مسجد المعروف برقیان میں جا لیا، مگر اپنے آپکو حوالہ کر نیچے بجائے اس نے انکا مقابلہ کیا، اور آخر شہید ہو گیا، اور وہیں دفن ہوا، اب بھی اسکی قبر باعث برکت اور نزدل رحمت ہے، میں بھی محرم ۶۹۶ھ میں وہاں گیا ہوں،

اسی کے ساتھ ابن فضل نے بھی جمہرات کی رات کو ۱۵- ربيع الاول ۳۲۰ھ میں انتقال کیا، مسلمانوں کو اسکی وجہ سے سترہ سال مصیبت اٹھانی پڑی، اسعد کو ابن فضل کی موت سے بہت خوشی ہوئی، اور اہل یمین نے بھی خوشی منائی، انھوں نے اسعد کو لکھا کہ مدینہ پر فوج کشی کر کے قرامطہ کا قلع قمع کر دے، چنانچہ اس نے بھی تیاری شروع کی، اور صنعاء اور گرد و نواح کے علاقہ سے فوج جمع کی، جب مخالف جعفر بن ہنچا تو تمام باشندے اس سے مل گئے، یہی حال جند اور معاف کا ہوا، اب اس عظیم الشان لشکر نے مدینہ کا رخ کیا،

ابن فضل نے ایک بیٹا چھوڑا تھا جو اپنی آنکھ کی سفیدی کی وجہ سے النافا کے نام سے مشہور ہے، اسعد نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کا محاصرہ کر لیا، اور کوہ ثومان میں ٹھہرا، جسکا ذکر ہم جعفری کے بیان میں کر چکے ہیں، اب اسکا نام جبل خولان ہے، کیونکہ اب وہاں بنو نجم قبیلہ کے لوگ رہتے ہیں، لشکر ایک مدت تک وہاں پڑا رہا، جب کبھی مدینہ کی فوج اسپر چھاپہ مارتی تو سلمان اسے شکست دیدیتے، یہ حال برابر جاری رہا، آخر اسعد نے منجیق سے کام لیکر شہر پناہ کے ایک حصہ کو سمار کر دیا اور شہر میں داخل ہو گیا، علی بن فضل کا بیٹا، اسکے خواص، خاندان کے تمام مرد اور وہ تمام لوگ جنھوں نے اسکا مذہب اختیار کیا تھا اسعد کے حکم سے قتل ہوئے، ابن فضل کے تین بیٹیاں تھیں وہ قید ہوئیں، اسعد نے ایک کو جبکا نام معاذہ تھا چن لیا، اور اپنے بیٹے قحطان کے حوالہ کر دیا، اس سے قحطان کا ایک بیٹا عبداللہ نامی ہوا، باقی دونوں دوسرے داروں کے

جسے میں آئین، اسعد اور مسلمانوں کے مذبحہ کے محاصرہ کی مدت ایک سال ہے، کہتے ہیں کہ اس عرصہ میں اسعد نے اپنے ہتھیار اور زرہ ذرا سی دیر کے لئے بھی الگ نہیں کئے تھے، مخالف جعفر میں بھی قرامطہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، اور مذبحہ اس وقت سے اب تک دیران پڑا ہوا ہے۔

اب رہا منصور سودہ اپنی مقدمہ الذکر حالت پر برابر قائم رہا، مگر ابن فضل کے مقابلہ میں وہ نہایت ہوشیار اور قابل حکمران تھا جسکی یادگارین اب تک قائم ہیں، اس نے لاعتہ کے علاقہ کو مرنے تک نہ چھوڑا، اور ابن فضل سے پہلے سلسلہ حوین مرگیا، حکومت اس نے اپنے بیٹے حسن اور ایک شخص عبد اللہ ابن عباس الشادری کی ماتحتی میں چھوڑی، شادری پر اسے بہت اعتماد تھا اور وہ اکثر اسکے خطوط اور تحفے لیکر ہمدی کے پاس جایا کرتا تھا، اس طرح ہمدی بھی اس سے پوری طور پر واقف تھا، منصور کو جب موت کا یقین ہو گیا تو اس نے دونوں کو بلایا، اور وصیت کی کہ سلطنت کی حفاظت کرنا، اور بنو عبید بن میمون سے اپنے آپ کو جدا نہ کرنا، کیونکہ ہم انہیں کے لگائے ہوئے ایک پودے ہیں، اگر ہم ان کے داعی نہ بنے تو یہ حکومت چل نہوتی، ہمدی سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھنا اور کبھی اسکی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا، کیونکہ میں نے یہ حکومت کثرت مال اور کثرت رجال سے چال نہیں کی، اور اس ملک میں بھی اپنی مرضی کے خلاف ہی آیا، بلکہ اس مرتبہ کو محض ہمدی کی برکت کی وجہ سے بچا، جسکی بشارت خود آنحضرت صلعم دیکھے ہیں، یہی الفاظ وہ اکثر عوام الناس کے سامنے کہا کرتا تھا،

منصور کے مرنے کے بعد شادری نے اسکی وصیت سے ہمدی کو اطلاع دی جو اس وقت ہمدی میں مقیم تھا، اور لکھا کہ احکام آنے تک داعی کی جگہ خالی رہیگی، ساتھ ہی یہ بھی یقین دلایا کہ وہ یہ فرض نہایت وفاداری اور دیانت سے منصور کے بیٹوں کے بجائے ادا کرے گا، تیار رہے، اس خط کو اس نے منصور ہی کے ایک بیٹے کے ہاتھ روانہ کیا، اس نے ہمدی پہنچ کر خط ہمدی کے

جواہر کر دیا، ہمدی شادری کو پہلے ہی سے جانتا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ وہ داعی کا کام اچھی طرح انجام دیکتا ہے، اسکے برعکس وہ منصور کی اولاد کی کمزوری سے ڈرتا تھا، ابن منصور خط کے مضمون سے بالکل بے خبر تھا، ہمدی نے شادری کو جواب دیا، اور اسے مستقل طور پر اپنا داعی مقرر کر دیا، اور ابن منصور ناامید واپس آیا، مگر اس نے اپنا کینہ چھپائے رکھا، وہ اور اسکے بہائی شادری سے ملتے جلتے رہے، اور وہ بھی انکی توقیر و عزت ہمیشہ ملحوظ رکھتا تھا، ان میں سے کسی سے وہ الگ نہ رہتا تھا بلکہ جب کبھی وہ چاہتے اسکے پاس داخل ہو سکتے تھے، اور بغیر عجب کی مدد کے اس سے مل سکتے تھے، اسکے بعد وہ جو ہمدی کے پاس خط لیکر گیا تھا، اسکی غفلت کے وقت مکہ میں داخل ہوا اور اسے قتل کر ڈالا، پھر اس نے تمام علاقہ پر قبضہ کر لیا، قبضہ کے بعد اس نے تمام گردنواح سے اپنی رعایا کو جمع کیا، اور انکو شاہد بنایا کہ اس نے پھر سنی مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اپنے باپ کا مذہب ترک کر دیا ہے، لوگوں کو اس سے تعجب ہوا، اور وہ اس وجہ سے ان میں ہر دل عزیز ہو گیا، اور لوگ اسکی مدد کے لئے تیار ہو گئے، اسکا بہائی اسکے پاس آیا، اور اسکو اس امر کے متعلق برا بھلا کہا تھا، مگر اس نے اسپر توجہ نہ کی، خفا ہو کر بہائی ہمدی کی طرف چلا گیا، مگر قیروان باکر معلوم ہوا کہ ہمدی فوت ہو چکا ہے، اور اسکا بیٹا القائم بامر اللہ اسکا جانشین مقرر ہوا ہے، ہمدی کی موت اور قائم کا جانشین ہونا ۳۳۲ھ کا واقعہ ہے، ابن منصور وہیں اسکے پاس گئے، بیان اسکے بہائی نے اپنے باپ کے ہم مذہبوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور جلاوطن کیا، حتیٰ کہ اسکے قریب سوائے ان لوگوں کے جو اپنا مذہب خفیہ رکھتے تھے کوئی بھی باقی نہ رہا، مگر شہر میں ایک جماعت ایسی رہ گئی جو خفیہ طور پر قیروان میں ہمدی سے خط و کتابت کا سلسلہ رکھتے تھے، پھر ابن منصور مسور سے عین محرم کی طرف روانہ ہوا، جسکا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور پھر اس وقت بنو العرجار کے قبیلہ کا ایک شخص بادشاہ تھا، مسور پر اپنی غیر حاضری میں اس نے

کہتا کہ میں مسلمان آدمی ہوں، لا الہ الا اللہ کا معترف ہوں، میرا خون اور مال کسی طرح مباح نہیں ہو سکتا ہے، وہ اسکو چھوڑ دیتا، مرتے وقت اس نے علی بن محمد اصبہانی کو اپنا جانشین مقرر کیا جو اخراج کا رہنے والا تھا، اور حزار کے شیعوں میں سے تھا،

ابراہیم بن عبد الحمید الشیبی کو مقرر کیا، جو بنی منتاب کا دادا ہی اور جسکے نام مسور کا نام منتاب ہو گیا، جب وہ عین محرم پر پہنچا تو ابن العرجا نے اچانک اسپر حملہ کیا، اور اسے قتل کر دیا، ابن عبد الحمید نے اس کے اپنے آپ بادشاہت کا دعویٰ کیا اور منصور کے اہل و عیال اپنی جان کے خوف سے کوہ حشب (یا جبل بنی اعشب) کی طرف ہباگ گئے، مگر لوگوں نے ان پر حملہ کیا، اور انکو قتل کیا، قید کیا اور ابن العرجا اور ابن عبد الحمید کے درمیان بین عہد نامہ ہو گیا، جسکی رود سے دونوں نے علاقہ کو آپس میں بانٹ لیا، ابن عبد الحمید نے منصور کے مذہب کو ترک کر دیا، ایک جامع مسجد اور منبر تعمیر کیا، جہم بن خلیفہ عباسی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اس نے قرامطہ کا بھی تعاقب کیا، اور آخر اسکی کوشش سے ان مفسدون کا بالکل خاتمہ ہو گیا، اگرچہ ایک نہایت ہی قلیل تعداد مسور کے قریب رہ گئی جو اپنے مذہب کو چھپائے رکھتے تھے، اور ایک شخص کو جسکا نام ابن الطفیل تھا اپنا امیر سمجھتے تھے، اسکو ابراہیم نے قتل کر دیا، اسکے بعد داعی کا کام ابن جفتم یا ابن رحیم کے سپرد ہوا یہ شخص نہایت بردبار اور محتاط آدمی تھا، اسکی جاے سکونت ہمیشہ اس خوف سے چھپائی جاتی تھی کہ منتاب یا کوئی اور سنی اسے بھی قتل نہ کرے، اسکی خط و کتابت بھی قیروان میں مہدی کی اولاد کے ساتھ برابر جاری رہی، اسی کے زمانہ میں المعز بن القاسم بن المہدی قیروان سے مصر کی طرف آیا، اور قاہرہ کا شہر آباد کیا، اور اسکو اپنا مستقر قرار دیا، جب ابن جفتم کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے ہم مذہبوں پر ایک شخص یوسف بن الاسح نامی کو مقرر کیا، ابن جفتم کی موت کے وقت حاکم (معز کا پوتا) قاہرہ پر حکمران تھا، ابن الاسح اسی کے لئے کوشش کرتا تھا اور اسکے لئے بیت لیتا تھا، جب اسکی موت قریب آئی تو اس نے اپنا جانشین ایک شخص سلیمان بن عبد اللہ الرواحی کو جو شام کے علاقہ کا رہنے والا تھا مقرر کیا، یہ مالدار آدمی تھا جسکو وہ لوگوں کے دھوکہ دینے اور اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت میں صرف کیا کرتا تھا، جب کبھی کوئی اسکے قتل کا ارادہ کرتا تو صاف

بگڑا ہوا اسلام

(از مولانا عبد السلام ندوی)

قرآن مجید اگرچہ مناظرہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، تاہم یہود، نصاریٰ، مشرکین، اور منافقین کو جن مذہبی شبہات نے ضلالت و گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، قرآن مجید نے متعدد موقعوں پر خطابی اور برہانی دلائل سے انکی تردید کی ہے، لیکن یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اس طریقہ سے قرآن مجید نے جن مذہبی خرابیوں کی اصلاح کی وہ ایک ایک کر کے آج خود اسلام میں نظر آتی ہیں، مثلاً کفار اگرچہ نبوت کے معترف تھے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسمعیل، بلکہ حضرت موسیٰ علیہم السلام کو بھی خدا کا پیغمبر مانتے تھے، تاہم انکا یہ خیال تھا کہ پیغمبر کو تنزہ عن المادیت میں عام انسانوں سے بالاتر ہونا چاہیے، اس بنا پر انکے دل میں یہ شبہات پیدا ہوتے تھے کہ پیغمبر عام انسانوں کی طرح کیوں کہتا پیتا ہے، کیوں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، خدا کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر کیوں نہیں بھیجتا؟ ہر شخص پر الگ الگ وحی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اور ان شبہات کی بنا پر وہ تشبیہ، تحریف، اور شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے، لیکن آج اسلام پر یہی مصیبت ایک دوسری صورت میں نازل ہوئی ہے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو دلائل کشف اور کرامت کے معترف تو ہیں، لیکن انکے نزدیک اس زمانہ میں اولیاء و صلحاء کا وجود نہیں ہو سکتا، اس بنا پر وہ بجائے اسکے کہ کسی صالح شخص کو اپنا مرجع بناتے، انھوں نے گزشتہ اولیاء کے مزارات کی طرف رخ کیا، اور اس طرح شرک و بت پرستی کی وہی صورت پیدا ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی، چنانچہ شاہ

دل اللہ صاحب مشرکین کے اس شبہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں،

دار و در تصویر حال مشرکین و عقاید و اعمال ایشان توقف داری احوال محترمان اہل زمان خصوصاً آنانکہ باطراف دارالاسلام سکونت دارند ملاحظہ کن کہ ولایت را چه خیال کرده اند و باوجود اعتراف بولایت اولیاء متقدمین درین زمانہ وجود اولیاء محال می انگارند و بہ قبور و آستانہاں روند و انواع شرک بمحل می آرند و تشبیہ و تحریف چگونہ در ایشان راہ یافتہ است و بحکم حدیث صحیح لتبعن سنن من قبلکم ازین آنات پیچ چیز نیست کہ امر و زعمی مرکب آند و معتقد مثل آن عافا لا اللہ سبحانہ عن ذلک اہل اسلام کا یہ ضلالت آمیز اتحاد صرف کفار و مشرکین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اور مذاہب کے ساتھ بھی اس میں شریک ہیں، مثلاً عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور اسپر انجیل کے بعض مشتبہ الفاظ سے استدلال کرتے تھے، لیکن قرآن مجید ہر موقع پر اسکی تردید کی اور انکو خدا کا بندہ قرار دیا، لیکن اسلام میں تصوف کی جو گرم بازاری ہوئی اور اُس نے صلحاء و اولیاء کا جو مستقل طبقہ قائم کر دیا، اسکی نسبت بھی قریب قریب اسی قسم کی خوش اعتقادی پیدا ہو گئی جس نے انکو عام انسانی ہستیوں سے بالاتر قرار دیا اور خاندانی عصیت و حسن عقیدت نے انکو کہان سے کہان پہنچا دیا، چنانچہ شاہ صاحب عیسائیوں کے اس عقیدہ کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں،

اگر خواہی کہ نمونہ آن ازین فریق ملاحظہ کنی امروز اولاد مشائخ و اولیاء را تماشا کن، کہ در حق آباے خود چہ ظنون دارند و تا کجا کشیدہ بردہ اند، و سيعلم السالکین

ظلموا ای منقلب ینقلبون

لہ الفیذا البکیر صفحہ ۱۱۵۰ ایضاً صفحہ ۲۳۰

قصوف و اخلاق کی عام کتابوں میں اولیاء و علماء کے کشف و کرامات کے متعلق جو مبالغہ آمیز واقعات مذکور ہیں وہ انہی خوش اعتقادیوں نے پیدا کئے ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کو عملاً اپنا خدا بنا لیا ہے،

اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک گروہ منافقین کا خیال کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو گروہ میں منقسم تھے، ایک گروہ تو زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا تھا لیکن دل سے اپنے اہلی کفر پر قائم تھا قرآن مجید میں فی الدارک الاسفل من النار کی وعید شدید اسی گروہ کی نسبت وارد ہوئی جو دوسرا گروہ اگرچہ زبان و دل دونوں سے مسلمان ہوا تھا تاہم اسکے ایمان میں ضعف موجود تھا، اس بنا پر اسکے عقاید و اعمال میں وہ استواری نہیں پائی جاتی تھی، جو مخلصین مومنین میں موجود تھی، اسی قسم کے منافقین کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص میں تین باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرے یہ کہ جب لڑائی جھگڑا کرے تو فحاشی اور بدزبانی کرے وہ منافق ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے قسم کے منافقین کا حال معلوم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ سے ان لوگوں کے دل کا بھیجہ معلوم ہو جاتا تھا، لیکن آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اسلئے انکے حالات کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، البتہ دوسرے قسم کے منافق جسکو شاہ صاحب نفاق عمل اور نفاق اخلاق کہتے ہیں اسلام میں ہمیشہ موجود رہا، اور اب بھی موجود ہے، چنانچہ شاہ صاحب نفاق کی اس قسم کو بیان کر کے لکھتے ہیں،

اگرچہ ای کہ منافقان نمونہ بینی رود مجلس امر و معاصیان ایشان را بین کہ مرضی ایشان را بر مرضی شارع ترجیح می دهند در انصاف هیچ فرق نیست و در میان آنانکہ کلام آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بمواسطہ شہیدہ نفاق و زہیدند و در میان آنانکہ الحال پیدا شدہ اند و بطریق یقین حکم شارع معلوم کردہ اند بعد ازان برایشان خلاف آن اقدام می نمایند و علی ہذا القیاس جماعہ از معقولیان کہ شکوک و شبہات بسیار بخاطر دارند و معاد را نسیا نیسا ساختہ اند نمونہ آن کردہ اند و با بجمہ چون قرآن بخوانی گمان کن کہ نخاصہ با تو می بود کہ بودند و در گذشتند بلکہ بحکم حدیث لتبئن سنن من قبلكم، پیچ بلا سے بنو دگر امروز نمونہ آن موجود است، پس مقصود اہل بیان کلیات آن مقاصد است نہ خصوصیات آن حکایات۔

اسلام میں یہ تمام خرابیاں شاہ صاحب کے زمانہ میں پیدا ہو چکی تھیں اور آج تو وہ اضافاً مضاعف ہو گئی ہیں، اس بنا پر اگر ان سب کو پیش نظر رکھو تو تم کو صاف نظر آئے گا کہ اسلام جس قدر تمام مذاہب کی خوبون کا جامع تھا، آج اس قدر تمام مذہبی برائیوں کا سرخسہ ہو گیا ہے، اسلام نے جن مذہبی مفاسد کی اصلاح کی تھی وہ مختلف مذاہب میں الگ الگ پائی جاتی تھیں لیکن آج وہ سب کی سب اسلام میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں، اسلئے اگر اسلام کسی زمانہ میں تمام مذاہب سے اچھا تھا تو وہ آج تمام مذاہب سے بُرا ہے، خدا نے کس قدر سچ کہا ہے۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين

تکلیف و تنصیر

اسلام اور زنان ہند

بریتن اینڈ انڈیا انگلستان کا ایک جدید معزز رسالہ ہے، اسکے اپریل نمبر میں ایک ہندوستانی

قانون نے ایک مضمون ”موجودہ زنان ہند“ پر شائع کیا تھا جو اگرچہ یکجہیت مجموعی ہمدردانہ و

موافقانہ تھا تاہم جا بجا اس میں مسائل اسلام کی غلط تعبیر کی گئی تھی، مولانا سید سلیمان ندوی نے

اسکا جواب اسی رسالہ کے جون نمبر میں شائع کر لیا، ذیل میں اسکا ترجمہ درج کیا جاتا ہے۔

میں نے رسالہ بریتن اینڈ انڈیا کے اپریل نمبر میں ”زنان ہند در عصر حاضرہ“ پر دلچسپ

مضمون پڑھا، راقمہ مضمون نے جس ہمدردی سے اظہار خیال کیا ہے، اسکی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔

ایک ہندوستانی کے میرے اوپر فرض ہے، تاہم اسکے ابتدائی فقرہ میں اسلام، پردہ

نسوان اور کمسنی کے شادی سے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے، اسکے بابت مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔

دنیا میں محکوم قوم کی فرد ہونے سے بڑھ کر انسان کے لئے کوئی اور مصیبت نہیں، محکوم قوم

کی نہ صرف جسمانی آزادی سلب ہو جاتی ہے، بلکہ اپنے احساسات و جذبات، عقائد و

خیالات ہر شے میں محکوم قوم، محکوم و غلام ہوتی ہے، اسکے نزدیک حق و باطل کا معیار حکمران

قوم کے خصایل و شعائر، اور اسکی تہذیب و شائستگی رہ جاتی ہے، محکوم قوم، حکمران قوم کی آنکھوں سے

دیکھتی، اسکے قانون سے سنتی، اور اسی کے دماغ سے سوچتی ہے، مگر چونکہ محکوم قوم کے پاس بھی

اپنے اسلاف کے پر فخر کارناموں کا ذخیرہ ہوتا ہے، سچے اسکے پاس اسکے سوا چارہ نہیں ہوتا کہ

ان میں حکمران قوم کے اعمال و خصائل کے ساتھ مطابقت و موافقت پیدا کرے، اور اسی

جدید معیار عظمت و شرافت کے قالب میں اپنی گزشتہ تاریخ کو ڈھالے، اس صورت حال کا

لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محکوم قوم جب اپنے شعائر و اخلاق کو حکمران طبقہ سے مختلف پاتی ہے تو

اپنے تین لپٹ و ذلیل، اور عزت و شرافت سے معری سمجھنے لگتی ہے، اور اسی طرح رفتہ رفتہ

حکمرانوں کی کورانہ تقلید میں مبتلا ہو جاتی ہے،

ہندوستان بھی آج ایک مغربی قوم کے ماتحت ہے، اور اسلئے مغربی تہذیب، مغربی

فلسفہ، مغربی اخلاق و شعائر کی حکومت قاہرہ تمام ملک پر مسلط ہو گئی ہے، ایسی حالت میں

عوام اپنے قوانین حیات نفسی کے لحاظ سے اسپر باکل مجبور ہیں کہ وہ اپنے حکمرانوں کے جو کچھ

رسوم و خصایل دیکھیں، بلا خیال اختلاف آب و ہوا، ضروریات قومی و خصوصیات نسلی،

تامترا کی تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر و امتیاز سمجھنے لگیں، چنانچہ ہمارے اہل ملک میں ایک

اچھی خاصی جماعت ایسے اشخاص کی موجود ہے جو ہر مغربی رسم و شعار سے متعلق علانیہ و دعویٰ

کرتے ہیں کہ وہ انکے زمانہ عروج میں خود ان میں بھی موجود تھا، اور اسی کے ترک کر دینے کا

نتیجہ ہے کہ اسوقت وہ حالت زوال و انحطاط میں ہیں،

فلسفہ اجتماع کے اس نکتہ کو ملحوظ رکھنے کے بعد یہ بات بہ آسانی سمجھ میں آجائیگی کہ

مسلمان اپنے دور تمدن میں جب ہندوستان پر قابض و حکمران تھے تو انکے رسوم و شعائر کو

بھی ہندوستان کی معاشری زندگی میں حسن و قبح کا معیار سمجھا جاتا تھا، اسوقت اگر پردہ کا

رداج فرمانروا قوم میں تھا اور ہندوستان میں نہ تھا تو یقیناً آہستہ آہستہ اسے ہمارے ہندو

بہائیوں اور بہنوں نے بطور تمغائے شرافت اختیار کر لیا ہوگا، بلکہ عجب نہیں اگر اسکو شرفاء و

عوام الناس کے درمیان حد فاصل قرار دے لیا ہو، تاریخ میں ماضی و حال کے درمیان کل

اور آج سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، اگر پہلی تاریخ آج تفصیل کے ساتھ موجود ہوتی تو مجھے یقین

کامل ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں فاضل ہندوؤں کی ایسی تعداد وجود قطعاً ظاہر ہوتا جو زبردست مذہبی و تاریخی استدلال کے ساتھ یہ ثابت کرتے کہ رسم پردہ ہندوؤں کا قدیم ترین مقدس شعار ہے، اور یہ کہ ہندوؤں کی موجودہ پستی اس رواج کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہے۔ اس طرح اگر کل اتفاق سے ہندوستان پر اہل چین کا قبضہ ہو جائے تو یقیناً عجیب و غریب دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش شروع ہو جائیگی کہ ہندوستان کے رسوم و عواید عین چینی آئین تمدن کے مطابق ہیں، اور یہ کہ عورت کا جو مرتبہ چینی تہذیب میں ہی یعنی یہی ہماری قدیم تعلیم ہے!

آج جو شدید قسم کا پردہ بعض اقطاع ہند میں رائج ہے، اسکے خلاف سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ مغربی اصول معاشرت و آئین تمدن کے منافی ہے، عجیب تماشہ ہے کہ ایک طرف مسلمان قانون پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ عاشرائیں اس دستور سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا وجود ہندوستان سے باہر کسی اسلامی ملک میں نہیں، ہمارے مذہب میں اس کا حکم نہیں، ہماری پچھلی تاریخ میں اس کا پتہ نہیں، یہ رسم تو ہم نے ہندوستان میں آکر سیکھ لی، دوسری طرف ہندو شد و مد سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قدیم ہندوستان اس رسم سے محض نا آشنا تھا، اور مسلمانوں کی آمد سے قبل ہندوستانی عورتیں بے پردہ مردوں کی طرح آزاد، اور بے تکلف آنے جانے میں بالکل خود مختار تھیں، (البتہ یہ معلوم کرنا خالی از و لچسپی ہونگا کہ ٹھیٹھ مذہبی ہندوؤں کا اس بارہ میں کیا خیال ہے) اسی طرح یورپ کے ایک گوشہ میں غریب ترک آباد ہیں، جنکے ہاں حرم کا رواج ہے، جو یورپ کے تخیل حریت نسوان کے منافی ہے، ترکوں سے جب اسکے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رواج انکا ایجاد نہیں، بلکہ قدیم رومی سلطنت کی یادگار ہے اور اہل روم یہ فرماتے ہیں کہ انکے ہاں یہ دستور عناصر ساسانی و ایرانی اقوام کے ہاں سے آیا تھا، غرض دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال و انحطاط کے ساتھ اصول و

آئین معاشرت بھی برابر بدلتے رہتے ہیں، شروع سے ہی ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ میں نے مشرق و مغرب کے مختلف تمدنوں کے مطالعہ کی کوشش کی ہے، خصوصاً پردہ نسوان سے متعلق، اور میں نے یہ پایا ہے کہ عورتوں کے لئے کچھ نہ کچھ احتیاط و تحفظ کا رواج ہر قوم میں موجود ہے، اور جسکے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی احتیاط دشمنوں کی چھڑ چھاڑ سے محفوظ رہنے کے لئے عورتوں کے واسطے ضروری رہی ہے، یورپ میں موجودہ حریت نسوان کا ارتقا رفتہ رفتہ ہی اس منزل تک پہنچا ہے، لیکن شریعت مسیحی میں عورت کو چادر میں لپیٹے رہنے کا حکم سینٹ پال جیسے امام شریعت کی زبان سے ادا ہوا ہے، سرگرمی اور سینہ کی پوشش جیسی آج مسیحی نون میں مستعمل ہے، یہ اسلامی پردہ کے بالکل مطابق ہے، جزیرہ سسلی پر جو وقت عربوں کی حکومت تھی، اس زمانہ میں ابن جبیر اندلسی نے اسکی سیاحت کی تھی، اسکے بیان کے مطابق مغربی مسیحی عورتیں اپنی وضع و لباس کے لحاظ سے بالکل مسلمان تھیں، یہاں تک کہ برقع بھی پہنتی تھیں!

لے یونانی تمدن، کو یورپ اپنا تمدن سمجھتا ہے، کیسے تماشہ کی بات ہے کہ یونان نے اپنے شباب تمدن میں اسی قسم کے چار دیواری واسطے پردہ کی بنیاد ڈالی تھی، جیسا اس وقت مسلمان شرفاء و دودھ دہار میں دیکھا جاتا ہے اور اسکی شہادت انگلستان ہی کے ایک مورخ کا قلم دیتا ہے، لیکن جس نے دو ضخیم مجلدات میں قدیم تاریخ افلاق یورپ لکھی ہے، لکھتا ہے کہ یونان کا طبقہ نسوان دو حصوں میں منقسم تھا، گہروالیان اور باہروالیان، باہروالیان عموماً بازار یاں ہوتی تھیں، اور گہروالیوں کی اصطلاح شریف زاد یون کی مرادف تھی، اقتباس ذیل سے مولانا کے بیانات مندرجہ متن کی پوری تائید ہوگی:-

”گہروالیان، سخت پردہ کے اندر رہتی تھیں، انکے رہنے کے لئے مکان کا ایک پردہ اور

حصہ مخصوص ہوتا تھا، اور انکے مشاغل یہ ہوتے تھے، چرخ کاटना، سینا پرونا، خانہ داری کا

اسلامی پردہ کے معنی یہ ہیں کہ بجز چہرہ اور ہاتھ کے باقی سارا جسم سر سے پیر تک ڈھکا ہوا رہے، اور عورت کسی ایسے مرد کے سامنے جس سے نکاح جائز ہے، بغیر ایک محرم کی موجودگی کے نہ آئے، اگر توہین یا چیڑ چھاڑ کا اندیشہ ہو تو گھر سے باہر نکلنے وقت چہرہ پر بھی نقاب ہونا چاہیے۔ ان قیود کے علاوہ باقی اور ہر طرح آنے جانے میں اسلام عورت کو پوری آزادی دیتا ہے۔ مسلمان عورت جلسوں میں شریک ہو سکتی ہے، مسجد و مدرسہ کو جا سکتی ہے، تقریریں کر سکتی ہے اور راہ حق میں جنگ تک کر سکتی ہے، چنانچہ اس طرز زندگی پر خود پیغمبر خدا اور صحابہ کرام کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا عمل تھا، یہ کہنا کہ اسلام عورت کو بجز اپنے شوہر کے اور کسی شخص یہاں تک کہ بہائی سے بھی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ صرف تعلیم اسلام اور اسکی سیزدہ صد سالہ تاریخ کے منافی ہے بلکہ موجودہ صورت حال کے بھی بالکل برعکس ہے۔

اسلام جس قسم کا پردہ چاہتا ہے، وہ آج پوری طرح سرحد ہندوستان، افغانستان، ترکستان

انتظام .... یہ لوگ عام مجالس و ملاعب میں کبھی شریک نہیں ہوتی، مگر .... انکی یہ طرز زندگی کو ایک طرف انکی عصمت و ناموس کی سب سے بڑی محافظہ رہی، لیکن دوسری طرف اسکیا اثر بھی ہوا کہ انکے قوای ذہنی کی تربیت ہو سکی، اور ہر وقت لونیوں باندیوں میں گھرے رہنے سے انکی نظریں لازمی طور پر تنگ و پست ہو گئیں، گہروالیوں کی خوبی کا بڑا معیار یہ تھا کہ انکی بابت نیک یا بد کسی حیثیت سے بھی سوسائٹی میں ذکر نہ آنے پائے۔ (تاریخ اخلاق یورپ

ترجمہ اردو، جلد ۲، باب ۵، صفحہ ۱۸۰)

کیا یہ طرز معاشرت بھی مسلمانوں کے اثر صحبت کا نتیجہ تھی؟ جو لوگ یونانی شریف زاد یوں کے طرز معاشرت کی تفصیلات سے واقفیت چاہتے ہیں، جو جزئیات تک میں ہمارے ان کی شریف زاد یوں سے ملتی ہوئی ہو انکے لئے کتاب مذکورہ جلد دوم، باب پنجم کا مطالعہ از بس مفید ہوگا، (سارف)

ترکی، مصر و عرب میں مرد و عورت کے یہ پردہ کسی طرح عورت کی معاشری و ذہنی نشوونما میں حائل نہیں، ہندوستان میں جو چار دیواری کا پردہ رائج ہے، اسکی تاریخ کا صحیح سراغ لگانا ممکن نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس رسم کا مولد و نشا و نشا ہندوستان ہی ہے، ہڈولیان اور پالکیان جو شریف زاد یوں کی سواریاں ہیں، ہندوستان ہی کی ایجاد ہیں، اور صوبہ بہار اور متحدہ کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ اگر خالص اسلامی ایجاد ہوتی تو اسکا سب سے زیادہ رواج پنجاب میں پایا جاتا کہ وہی صوبہ ہندوستان میں اسلامی آبادی کا پہلا مستقر ہے، اور ایران، افغانستان، وایشاد، وسطی سے آنے کی عام گزرگاہ ہے، لیکن یہاں چار دیواری کا پردہ نہ اسقدر عام ہے اور نہ اسقدر سخت، جتنا کہ ان دو صوبوں میں ہے، بلکہ قصبات اور دیہات میں اور بھی زیادہ آزادی ہے، اور بعض بعض مقامات میں تو یہ رواج سرے سے غائب ہے، بمبئی و دکن پر بھی اسلامی تسلط عرصہ دراز تک رہا ہے، اور شعائر اسلامی یہاں برابر جاری رہے، لیکن صوبہ متحدہ

دہلی کا ساخت پردہ بیان مطلق نہیں، ان حالات و شواہد سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ چار دیواری کا پردہ اسی کو رائے تقلید کا ایک منظر ہے، جو محکوم اقوام میں حکمرانوں کے طرز معاشرت سے متعلق عام ہوتی ہے، قدیم ملوک و سلاطین کی طرح جو اپنا سارا وقت قلعہ جات اور محلات کے اندر صرف کرتے تھے، جنہر ہر وقت مضبوط چوکی پر رہتا تھا، اسوقت کی بیگمات اور شہزادیان بھی اسکی فکر ہو گئی ہتھیں کہ عالیشان محلوں کے اندر تر کنوں، جشنوں، اور دوسری اقوام کی کار و نون کی حفاظت میں رہا کریں، اس طرز معاشرت کا اصل مدعا غالباً محض اظہار شان و شوکت تھا، لیکن رفتہ رفتہ امرا و دارکان دربار کی بیگمات نے بھی حرم سلطانی کی تقلید شروع کی، اور اس طرح بالآخر چار دیواری کے اندر محصور رہنا لازماً عورت و شرافت قرار پا گیا، اس قسم کا پردہ ہندوستان کے باہر کہیں موجود نہیں، یہاں تک کہ ترکوں اور مغلیہ سلاطین کی تاریخ میں بھی، جنہوں نے ہندوستان پر

صدیوں تک حکومت کی، کہیں اس دستور کا پتہ نہیں چلتا۔

راقمہ مضمون نے انہیں دلائل کا اپنے مضمون میں اعادہ کر دیا ہے، جو ہندو حامیان پر وہ
اسکی تردید کے اسباب کے ذیل میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرونگا کہ تقلید کو چھوڑ کر
حقائق تاریخی پر نظر کرنا چاہیے، یہ طریقہ قرین انصاف نہیں کہ ایک قوم کو جب اپنے کسی شعار میں
نقص محسوس ہونے لگیں تو اسکی تردید کا بار ہمسایہ قوم پر ڈال دیا جائے، اس حقیقت سے انکار
ناممکن ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں پردہ کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے قبل بھی تھا، اور ہندی
یا دھرم کے انچل کو چہرہ پر اس طرح لٹکانا کہ گونگھٹ "نکل آئے" اور چہرہ بالکل چھپ جائے،
ہندوستان کی نہایت قدیم رسم ہے، جو ہر حصہ ملک میں عام ہے، اور جسکے لئے ہر ہندوستانی
زبان میں لفظ موجود ہے، گونگھٹ کے لئے یہ ضروری ہے کہ عورت اسے سسرال کے ہر
شخص کے سامنے نکال کر بیٹھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سسرال کے قریب پہنچتے ہی اسکا
نکال لینا عورت پر واجب ہو جاتا ہے، اگر اس دستور کا نام "پردہ" نہیں تو اور کیا ہے؟
ہندوؤں کے ہاں شوہر کا اپنی ساس، سسر، سالی، یا خود اپنے والدین اور بہائی کے سامنے
اپنی بیوی سے بات کرنا ایک سخت معاشری جرم ہے، وہ اپنی بیوی کے کمرہ میں دبلے پاؤں
چور کی طرح داخل ہوتا ہے، کیا یہ دستور بھی اسلامی اثرات سے ماخوذ ہے؟ ہندو عورت کا بہائی
کی موجودگی میں باپ کی جائداد پر حق نہیں ہوتا، کیا یہ بھی اسلامی تعلیم کا نتیجہ ہے؟ ہندو بیوہ ازدواج
ثانی نہیں کر سکتی، بلکہ سستی ہو جانا باعثِ ثواب سمجھتی ہے، کیا یہ بھی مسلمانوں کا اثر صحبت ہے؟
مسلمانوں کے اثر صحبت کا اگر صحیح اندازہ کرنا ہے تو وہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ راقمہ مضمون نے
ہندوستان کی جتنی شاہیر خواتین کا نام لیا ہے وہ ہر ایک یا دو کے سب اسلامی عہد کی
پیداوار ہیں۔

کسی میں شادی کر دینے کا رواج ہندوؤں ہی میں پایا جاتا ہے، اور ہندو مصلحین معاشرت
اسکے انسداد کی سخت کوشش کر رہے ہیں، اس سعی صلاح کی بہترین صورت یہ تھی کہ تعلیمات وید
کی جانب رجوع کیا جاتا، اور اپنے ہم مذہبوں کو اپنے ہاں کی صحیح تعلیم سے روشناس کیا جاتا،
لیکن تعلیم یافتہ مسلمان مصلحین کی طرح ہندو مصلحین معاشرت بھی خود اپنے مذہب سے ناواقف
ہیں، اور اسلئے وہ یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئے، کہ قدیم ہندوستان میں کسی کی
شادیوں کا رواج نہ تھا، لیکن جب سے مسلمانوں کا قدم اس سرزمین پر آیا، انکے ظالم سلاطین نے
زبردستی رعایا کی لڑکیوں کو کپڑا نشودع کیا، اس سے مجبور ہو کر ہندوؤں کے ہاں نہایت صغیر سنی
میں شادی کر دینے کا رواج پڑ گیا، لیکن یہ حضرات اس کھلی ہوئی بات پر غور نہیں کرتے کہ اگر
مسلمان فرمانروا ایسے ہی بدچلن، ستم شکار، و بیگانہ مذہب تھے تو اس میں کیا دشواری تھی کہ بچپن کی
ان برائے نام بیویوں کو بھی زبردستی انکے گھروں سے نکال لاتے؟ "بیگانہ مذہب" اسلئے کہا گیا کہ
شریعت اسلامی کی رو سے مسلمان غیر تو مومن میں صرف یہودی و مسیحی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے
(نہ کہ ہندوؤں سے) پھر ظالم مسلمانوں کے خلاف جو اس قدر زبردست الزام لگایا جاتا ہے اسکا
کوئی ثبوت تاریخ سے ملتا ہے؟ تاریخ میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک عظیم الشان مسلمان فرمانروا ہند
شیر شاہ سوری کے ولیعہد نے جب رعایا میں سے ایک ہندو عورت کی توہین کی تو اسکے انتقام میں
اسکے شوہر کے ہاتھوں اس شہنشاہ نے اپنی بہو کی بعینہ اسی قسم کی توہین کرائی۔

میں ہندو قوم کا بہت بڑا مداح ہوں اور اسکے تمدن اور حیرت انگیز نظامات فلسفہ کا
پورا احترام کرتا ہوں، مجھے اسکا بھی اعتراف ہے کہ ہندو عورت عصمت و وفا شعار کی مجسمہ،
اور محبت و شفقت کی دیوی ہوتی ہے، براہ منہم یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مفروضات کو تاریخی حقائق کا
درجہ دیدیا جائے،

بریتین اینڈ انڈیا کی کسی آئینہ اشاعت میں اس موضوع پر لکھنؤ نگاہ کہ اسلام نے عورت کا کیا مرتبہ قرار دیا ہے، سر دست صرف اتنا کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ کہ "اس مردانہ مذہب (اسلام) نے عورت کی روح تک نہیں تسلیم کی ہے۔"

صرف بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے،

روحانیت و نظام تعلیم

یورپ کو روحانیت سے جو بیگانگی ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں، یہی سبب ہے کہ اسکے نظام تعلیم میں روحانیت کی مطلق گنجائش نہیں، اسکے نصاب کتب، آئین درس، اصول تعلیم کسی شے کو روحانیت سے کوئی تگاہ نہیں، لیکن حال میں لندن کے ایجوکیشنل ٹائمزمین روحانی بنیاد کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کا رخ کچھ بدل چلا، ٹائمز کا تعلیمی ضمیمہ اپنے دائرہ میں نہایت با وقعت و معزز پرچہ ہے، اسکے ایڈیٹوریل کالموں میں اس مضمون کا شائع ہونا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، ذیل میں اسکی تلخیص ہدیہ ناظرین ہے۔

ٹائمز کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ اگرچہ آج تک کسی کی بھی زبان سے یہ صاف صاف نہیں نکلا ہے، تاہم حقیقت نفس لامر یہ ہے کہ نظام تعلیم کی اصل بنیاد روحانیت اور صرف روحانیت ہی ہو سکتی ہے، اور جب تک خود طالب علم کو اسکا احساس نہ ہوگا، اسکی تعلیم، تصنیع وقت کے مرادف رہے گی، ایک گروہ اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ سے کرتا ہے کہ واجب الوجود یا خدا کی تلاش و جستجو روح بشری کے سرشت میں داخل ہے، اور تعلیم کا مقصد اس جذبہ روحانی کی

نکسین رسانی ہے، تعلیم کی یہ تعریف ان لوگوں کے لئے حجت نہیں ہو سکتی جو روح، خدا، و واجب الوجود ہی کے سرے سے منکر ہیں، اور اتنا تو بہر حال یقینی ہے کہ یہ تعریف کم عمر لوگوں کی فہم سے بالاتر ہے، لیکن روح خدا کے نام سے جتنا بھی انکار کیا جائے، روحانیت کو اساس تعلیم قرار دینے سے کسی طرح مفر نہیں، اسلئے کہ منکرین جو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد اصلی تلاش حقیقت ہے، سو "حقیقت" کیا ہے، بجز اسکے کہ واجب الوجود ہی کا ایک مرادف ہے، اور پھر یہ تعریف جامع دماغ بھی نہیں، اسلئے کہ واقعہ روح کی تشنگی محض صداقت رسی تک محدود نہیں، اسکا مطلق تو ایک ایسی شے ہے جسکا پورا اظہار آج تک فلسفہ یا مذہب کسی کی زبان میں بھی نہیں ہو سکا ہے۔

تعلیم کو ہمیشہ زبان حال سے یہ کہتے رہنا چاہیئے کہ "میری بادشاہت اس دنیا کے لئے نہیں" اور اگر وہ یہ نہیں کہتی تو تعلیم، تعلیم نہیں، بلکہ طالب علم کو چند شعبہ بازیوں کی تدریس رہ جاتی ہے، جسکے سیکھنے کی اسکے پاس کوئی وجہ موجود نہیں، فرض کرو ہم طالب علم کو تعلیم کا مقصد یہ بتائیں کہ یہ ذریعہ حصول معاش ہے، تو طلبہ کی ایک جماعت پر تو اسکا مطلق اثر نہ ہوگا، انکی فہم سے یہ فلسفہ بالاتر ہے کہ ذریعہ حصول معاش تک دسترس ہو جانا بھی کوئی ایسی چیز ہے، جسے مقصد حیات سمجھا جائے، یہی طلبہ کی وہ جماعت جسپر یہ جاودہ چل سکتا ہے، اور جو تعلیم کی اسی تعریف پر قناعت کر سکتی ہے، وہ اپنی لپٹ خیالی و تنگ نظری کے خیال سے کسی شمار و قطار میں نہیں، دھل ہر نفس میں روح کی گرنگی و ولایت کی گئی ہے، اور اس جذبہ کی سیری بجز کسی عقیدہ روحانیت کے ممکن ہی نہیں، ضرورت اسکی ہے کہ اس احتیاج فطری کو کسی منضبط طریقہ پر ظاہر کیا جائے اور اسکی بنیاد پر آئینہ نظام تعلیم مرتب ہو،

اب تک اسی شدید ضرورت پر متوجہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے، کہ ہماری نوعمری ہی کے زمانہ سے زندگی ہم پر بار ہونے لگتی ہے، اور پھر ہماری ساری عمر اسی میں گزرتی ہے کہ اس ناگوار کیفیت کو

خود اپنے نفس سے مخفی رکھیں، اس خدع نفس دسی اخفا کی تعلیم ہمیں کچھین ہی سے ملنے لگتی ہے۔
 تاکہ بالغ ہو کر ہمارے سارے مشاغل اسی محور پر گردش کرتے ہیں، پہلے ہم عواج اصل سے
 کہیں زاید روپیہ کماتے ہیں اور اس اکتساب زر کے لئے بیسود مشاغل میں ہمیں پڑنا پڑنا پڑنا
 پھر اس دولت کو ان مشاغل میں اڑاتے ہیں، جسکے متعلق ہم اپنے نفس کو یہ دھوکا دیتے رہتے ہیں
 کہ ان سے لذت و لطف، اسبساط و تفریح حاصل ہوتی ہے، وقت کا ایک حصہ لہو و لعب میں
 اس انہماک اور خضوع و خشوع کے ساتھ صرف کرتے ہیں کہ گویا ارکان مذہب ادا کر رہے ہیں
 فنون و صنائع چہر ہم جان دیتے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں واقعہ محسن و جمال کی مطلق آمیزش نہیں
 ہوتی، دنیا میں دوڑتے اس تیزی کے ساتھ ہیں کہ کسی شے پر نگاہ نہیں ٹہرنے پاتی، سوسائٹی
 جسکے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اسے رفاقت و حقوق صحبت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ
 بالکل اس طرح جیسے چوپایوں کو گلہ میں رہنے سے لطف آتا ہے، غرض دنیا اس وقت ایسے نہیں
 و پر قوت افراد سے معمور ہے جو ہر وقت غل کرتے رہتے، اور مجمع میں اپنے تئیں گھیرے رکھتے ہیں
 اسلئے ہمیں کہ انہیں اپنے انہماک سے کچھ محبت ہے، بلکہ اسلئے کہ مبادات نہائی میں اور سکوت
 سکون کے وقت خود انکی روح ان سے کام کرنے لگے، اور انکے نفوس پر کشف حقیقت ہونے لگی
 یہ تمام ثمرہ ہے اس نظام تعلیم کا جسکی بنیاد روحانیت پر نہیں، جو جذبہ روحانی کا منکر ہے اور جو
 دل کو سیر و تفریح، کاروبار، اور نمائشی فرض شناسی کے خیالات سے بہلائے رکھنا چاہتا ہے۔
 اس فرض شناسی کو نمائشی اسلئے کہا گیا کہ حقیقی فرض شناسی بھی بغیر روحانیت کے کسی اور
 بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتی، اور روحانیت اپنے اندر فرض شناسی سے زاید کچھ معنی رکھتی ہے،
 روحانیت کے وسیع مفہوم میں یہ داخل ہے کہ روح ایک جذبہ اشتہار رکھتی ہے، نیز کسی ایسی
 ہستی کا وجود ہے جو اس جذبہ کو تسکین دے سکتی ہے، اس ہستی کا کوئی موزون و مناسب نام اب تک

ہمیں دستیاب ہو سکا ہے، اور اسی عدم تعین اسم کے باعث لوگ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسکا
 وجود ہمارے کاروباری اور تفریحی مشاغل کے لئے سب راہ ہوگا، لوگ اس موقع پر خدا اور
 "ہیب" کا نام لین گے، لیکن یہ اسم ہمارے ضرورت کے لئے کافی نہیں، پھر ان الفاظ کے
 ساتھ بعض دوسرے تصورات ایسے وابستہ ہو گئے ہیں، جسکی بنا پر ان سے کام لینا اور بھی
 دشوار ہو گیا ہے، اصل یہ ہے کہ روح کی اشتہار کو موجودہ اسماء و مصطلحات میں سے کوئی ایک
 شے ہی تسکین نہیں دے سکتی، اس نامعلوم و ناگزیر ہستی کے لئے کوئی جدید نام وضع کرنا چاہیئے،
 اس ہستی کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں، لیکن وہ ہستی کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، نظام تعلیم
 میں اس المسائل اسی مسئلہ کو رکھنا چاہیئے، اور تعلیم کا مقصد اسی مسئلہ کا حل قرار دینا چاہیئے
 تعلیم کا مفہوم اب تک جو یہ شائع ہو رہا ہے کہ جو کچھ معلومات ہوں، انہیں دوسروں تک
 پہنچایا جائے، اسے بدل کر اب اسکا مفہوم یہ قرار دینا چاہیئے، اسی مجہول اور غیبی آخری
 ہستی کا انکشاف کیا جائے،

آئندہ سے طلبہ کے پیش نظر اصل مسئلہ صرف یہ رہنا چاہیئے کہ وہ پس پردہ ہستی کیا ہے؟
 یہی سوال ان میں شوق تجسس و تحقیق پیدا کریگا، اور اسی دہن میں انہیں اپنی ساری توجہ
 صرف کرنا چاہیئے، اگر اس سوال کو مادی مشاغل کے بارے دبانے کی کوشش کی جائیگی تو
 نتیجہ ہوگا کہ ہم روز بروز صداقت سے دور ہوتے جائینگے اور نظام اجتماعی کا شیرازہ
 برابر منتشر ہوتا جائیگا۔

اختر الیوم

ڈاکٹر آر تھر میکڈانلڈ نے اپنی رائے یہ ظاہر کی ہے کہ دائرہ
منڈاتے رہنے سے چہرہ کے عصبی و دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
انسان کو طویل العمری نصیب نہیں ہوتی، نیویارک کے طبی رسالہ میڈیکل ریکارڈ میں ڈاکٹر موصوف
اپنی یہ رائے لکھ کر دوسرے ڈاکٹروں کو بھی اس جانب متوجہ کرتے ہیں،

تقطیع کے لحاظ سے یورپ میں سب سے چھوٹی کتاب، مشہور اطالوی شاعر دانٹے کی
”ڈیوین کامیڈی“ کا ایک نسخہ فریچ زبان میں ہے جو ۱۴۸۲ء میں پیرس کی نمائش میں پیش ہوا تھا
اسکی ضخامت ۵۰۰ صفحہ سے اوپر ہے، مگر اسکا سائز نصف اینچ مربع سے بھی کم ہے! اس سے
اگر ایک انگریزی کتاب ”بیجو المانک“ مطبوعہ ۱۴۳۵ء ہے، جسکی تقطیع کا طول ۱/۲ اینچ اور
عرض ۱/۴ اینچ ہے! جان دیور کی ایک کتاب ”ایگنس ڈی“ (۱۴۷۶ء) طول میں ۱/۴ اینچ اور
عرض میں ۱/۴ اینچ ہے!

انگلستان کا ایک علمی رسالہ لکھتا ہے کہ دنیا کے موجودہ کتب افسانہ میں قدیم ترین کتاب
”دوبائیون کا افسانہ“ (Dobayion's Tale) ہے، جو آج سے کچھ
اد پر تین ہزار برس ہوئے تصنیف ہوئی تھی، مصر میں ایک بادشاہ مر لفظ ہوا ہے، جسکا ذکر
توریت کے باب خروج میں آیا ہے، یہ افسانہ اسی کے دربار کے ایک عالم نے اس کے دیعہ کیلئے

تصنیف کیا تھا، جو آگے چل کر مستی ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا اور جسکی فلمی دستخط اس کتاب
میں درجہ موجود ہیں، یہ کتاب قدیم طرز کے چرمی کاغذ کے بڑے بڑے انیس ورقوں پر ہندوستانی
رسم الخط کے علی حروف میں لکھی ہوئی ۱۵۸۵ء سے برٹش میوزیم میں موجود ہے،

علم حشرات الارض کے ماہرین کی ایک کانفرنس کچھ روز پہلے لندن میں منعقد ہوئی تھی اسکے
ساتھ امریکہ کے ڈاکٹر بیلونے بیان کیا کہ جن چیزوں کو کیڑوں مکوڑوں سے نقصان پہنچتا ہے،
ان میں سب سے بڑا ہوا نمبر ردی کا ہے، دنیا میں جس قدر ردی کیڑوں کے ذریعہ سے برباد ہوتی
اتنی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، ۱۹۱۵ء میں امریکہ کی نوریاستون میں تیار شدہ ردی کے گٹھون
اور اسکے تخم کو صرف ایک قسم کے کیڑے سے جو مالی نقصان پہنچا، اسکی مجموعی میزان ۴ کروڑ پونڈ
کچھ اوپر تھی، اور اسکو نقصان پہنچانے والا صرف ہی ایک کیڑا نہیں بلکہ بکثرت ہیں،

ایک سائنسٹک رسالہ لکھتا ہے کہ قدیم سلاطین کے ہاں جو پانی پینے کے کٹورے اور
گلاس اگینڈے کی سینگ کے بنائے جاتے تھے تو یہ دستورانکے اس عقیدہ پر مبنی تھا کہ اگر
پانی یا شربت میں زہر ملا ہوگا تو اسکے اثر سے فوراً اس میں بلیکے اٹھنے لگیں گے، اور اس طرح
زہر کا حال کھل جائیگا۔

پروفیسر لی، گجر، جنھوں نے ماہ گذشتہ میں دفات پالی، مغربی ہند کے بہترین ماہر کیمیا
نے انکی سائنسٹک اور کیمیا دی عظمت یورپ کے علمی حلقوں میں مسلم تھی، اور انکے بعض کارنامے
انکے ماضی کے لئے باعث رشک تھے۔

گزشتہ دس سال کے اندر ملک میں جتنی ایجادیں پینٹ کر لی گئیں، ان میں بڑی تعداد ان اشیاء کی ہے، جنکے موجد یورپ و امریکہ کے باشندے ہیں، ان سے گہٹ کر ان غیر ملکوں کی تعداد ہے جو ہندوستان میں متوطن ہیں، اور سب سے آخرین خود ہندوستانیوں کا۔

نمبر آتا ہے، ہر سہ طبقہ کا تناسب اعداد ذیل سے ظاہر ہوگا۔

سال	باشندگان بیرون ہند	باشندگان مالک غیر متوطن ہند	باشندگان ہند	میزان
سالہ ۱	۲۶۸	۱۳۷	۶۲	۴۶۷
سالہ ۲	۶۰۱	۱۴۲	۶۳	۸۰۷
سالہ ۳	۵۰۸	۱۲۰	۵۰	۶۷۸
سالہ ۴	۵۰۸	۱۳۲	۶۵	۷۰۵
سالہ ۵	۲۱۵	۱۱۷	۵۶	۵۸۸
سالہ ۶	۲۷۰	۱۰۵	۷۰	۴۴۵
سالہ ۷	۲۷۶	۱۰۵	۶۱	۴۴۲
سالہ ۸	۳۵۹	۱۲۹	۱۱۴	۶۰۲
سالہ ۹	۴۱۲	۱۵۵	۷۷	۶۴۴
سالہ ۱۰	۷۲۶	۲۰۰	۱۱۳	۱۰۳۹

یورپ کے مشہور و معروف شاعر دانستے باشندہ اٹلی کی وفات ستمبر ۱۹۲۱ء میں ہوئی تھی لندن یونیورسٹی نے یہ طے کیا ہے کہ اسکی چھٹی صد سالہ برسی لندن میں مئی ۱۹۲۱ء میں ہوم دھام منائی جائے اور اسکے لئے حسب ذیل نظام عمل قرار پایا ہے :-

(۱) یونیورسٹی کالج اور اسکے تمام ڈیپارٹمنٹس میں جنہیں اطالوی زبان کی تعلیم ہوتی ہو، دانستے سے متعلق عام لکچر دیئے جائینگے،

(۲) مختلف علمی و ادبی مجالس کے زیر اہتمام بھی دانستے اور اسکے کلام سے متعلق لکچر دین کا سلسلہ قائم ہوگا۔

(۳) دانستے سے متعلق کتابوں، تصویروں، کتبوں، مسودوں، وغیرہ کی ایک نمائش گاہ لندن یونیورسٹی کالج میں قائم ہوگی، جہاں اسکے متعلق ہر قسم کا نادر و کمیاب ذخیرہ قراہم کیا جائیگا۔

(۴) "یادگار دانستے" کے نام سے ایک مستقل کتاب شائع کی جائیگی،

ان اغراض کی تکمیل کے لئے ایک مختصر کمیٹی مقرر کر دی گئی ہے جس میں اساتذہ زبان اطالوی شامل ہیں، اور جسکے صدر، سفیر اٹلی ستینہ لندن ہیں،

برلن کے ڈاکٹر والد شمشٹ نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ مے نوشی ایک قسم کا دماغی مرض ہے جسے انسان اکتساب سے نہیں بلکہ پیدائش سے ساتھ لاتا ہے، دماغ اگر اپنی صحیح طبعی حالت میں ہے تو اسے قدرۃ مے نوشی سے احتراز رہیگا، اسکی جانب رغبت انہیں افراد کو ہوتی ہے، جو مریض ذہنی ضعف و دماغ لیکر دنیا میں آتے ہیں، ڈاکٹر موصوف کے نزدیک مے نوشی ایک بد اخلاقی نہیں بلکہ ایک دماغی مرض کا نام ہے،

برٹش میوزیم (لندن) کے شعبہ مشرقی میں دادی نیل کی بنی ہوئی مٹی کی ایک خاکہ کی تصویر ہے، جو طول میں آہٹھ انچ اور عرض میں چار انچ ہے، اسپر اٹھانوے سطریں نہایت خوش خط لکھی ہوئی ہیں، تقریباً ۳۵۰ قبل مسیح میں ایک فرعون مصر نے بابل کی ایک شہزادی کو

نہاج کا پیغام دیا تھا، یہ تختی اسی خط کی نقل ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے قدیم تر کوئی نسبت (منگنی) کا پیغام محفوظ نہیں،

پچھلے دنوں پیرس میں یورپ کی مجالس مشرقیہ کا جو متحدہ جلسہ ہوا تھا، اور جبکا ذکر کسی پچھلے معارف کے اخبار علیہ کے ذیل میں آچکا ہے، اس کے سامنے مشہور مستشرق سر جارج گریسن نے السنہ ہند سے متعلق اپنی رپورٹ سنائی، اس رپورٹ میں بحر دکن و برہما کے اور کل السنہ ہند کا ذکر ہے، یعنی اس خطہ ارض کی زبانیں جس کے حدود اربعہ یہ ہیں، شمال میں کوہستان پامیر جنوب میں شہر گودا، مشرق میں آسام کی سرحد مشرقی، اور مغرب میں ایران کی سرحد مشرقی اس علاقہ کے اندر سر جارج گریسن کے استقصاء میں، ۱۹ مستقل زبانیں اور ۲۵۴ انکی شاخیں (بولیاں) مستعمل ہیں، جنکی تقسیم نھون نے طبقات ذیل میں کی ہے:-

طبقہ	زبان	شاخ زبان یا بولی
مون کھیر	۱	۳۰
سندا	۶	۱۱
سیامی چینی	۳	۴
بتتی برہمی	۱۱۳	۸۲
ڈراویدی	۱۶	۲۳
ایرانی	۸	۳۵
فارسی	۱۳	۲۲
اندو آریائی	۱۴	۳۴
مشرق	۲	۱۹

سر جارج گریسن کے زیر اہتمام اس وقت تک "مساحت السنہ ہند" کے نو ضخیم مجلدات شائع ہو چکے ہیں، دسویں جلد چیمین ایرانی زبانوں کا بیان ہے، زیر طبع ہے، اور عنقریب شائع ہو جائیگی، گیارہویں جلد بھی مرتب ہو چکی ہے، اور پریس میں جانے کے لئے تیار ہے، اس میں ان زبانوں کا تذکرہ ہے، جو خانہ بدوش و جرائم پیشہ قبائل بولتے ہیں،

اہرام مصری کی طرح میکسو (امریکہ وسطی) میں بھی چند بلند منارے ہیں، جنکے نیچے غار ہیں، حال میں انہیں غاروں کے ایک کتبہ میں چند الفاظ ایسے منقوش ملے ہیں، جو قدیم چینی رسم الخط میں ہیں، انگلستان کا مشہور مہفتہ دار ایسٹریٹھ لندن نیوز ان نقوش کی تصاویر دیکر لکھتا ہے کہ اس لسانی اکتشاف سے علماء علم الانسان کے اس خیال کی توثیق ہوتی ہے کہ باشندگان امریکہ دراصل ایشیائی نسل کے ہیں، کالیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر جان فرایر کا دعویٰ ہے کہ کولمبس کے زمانہ سے تقریباً ایک ہزار سال قبل چین کے بعض بودھی مشنری پانچویں صدی عیسوی میں امریکہ کو دریافت کر چکے تھے، اور امریکہ کا ابتدائی تمدن چینی تمدن تھا،

دائنا (اسٹریا) یونیورسٹی کے طبی پروفیسر ڈاکٹر اسٹیناک نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک خاص اپریشن کے ذریعہ سے جو ایک غدد پر کیا جاتا ہے، بوڑھوں کو جوان بنا سکتے ہیں، انکا بیان ہے کہ انھوں نے متعدد مسن و ضعیف العمر اشخاص پر یہ عمل جراحی کیا، اور ان سب کی نہ صرف ظاہری شکل و صورت نوجوانوں کی سی ہو گئی، بلکہ دماغی و جسمانی قوی کے لحاظ سے بھی وہ از نوجوان بن گئے، اسٹریا کے طبی حلقوں میں ان تجربات سے متعلق سرگرم مباحثہ ہو رہا ہے۔

فرانس میں اس وقت یونیورسٹیوں کی مجموعی تعداد سترہ ہے، ان میں سے بجز دو کے ہر یونیورسٹی علوم، فنون، قانون، طب، و دوا سازی کے پانچ بڑے شعبوں میں تقسیم ہے، سلسلہ میں نو یونیورسٹیاں ایسی بہتین جنہیں ڈیڑھ ڈیڑھ ہزار سے زائد طلبہ تھے، تین ایسی بہتین جنہیں دو ہزار سے زائد طلبہ تھے، لیانس یونیورسٹی میں تین ہزار تھے، اور خود پیرس یونیورسٹی میں ۵۰۰۰ تھے، لیانس یونیورسٹی سے ملحق ایک مشرقی دارالعلوم بھی ہے جس میں سنسکرت، عربی، ترکی و چینی زبانوں اور مصر کے آثار و علوم کی تعلیم ہوتی ہے۔

امریکہ میں جو عورتوں کے لئے ایک جداگانہ یونیورسٹی کی تحریک ہوئی تھی، اسکی پرزور مخالفت خود طبقہ نسوان کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ لوگ کہتی ہیں کہ عورتوں کی تعلیم مردوں سے علاحدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، دونوں کا نصاب درس و طریقہ تعلیم بالکل ایک ہونا چاہیئے۔

مسٹر کینڈی جونسن نے انگلستان کے نامور رسالہ فارٹ نائٹلی ریلو کی ایک قریبی اشاعت میں صحافت کے تاجرانہ پہلو پر ایک دلچسپ مضمون لکھا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انگلستان کے بڑے اخبارات دراصل بڑی بڑی تاجرانہ اور کاروباری کمپنیاں ہیں، چنانچہ ایوننگ نیوز سلسلہ میں ۲۵ ہزار پونڈ کے سرمایہ سے خرید اگیا تھا، ڈیلی میل سلسلہ میں ۳۰ ہزار پونڈ کے سرمایہ سے قائم ہوا، دی کلی ڈیپنچ (ہفتہ وار) ۲۵ ہزار پونڈ کی قیمت سے جدید مالک کے قبضہ میں آیا تھا، اور چند سال کے بعد جب یہ تینوں اخبارات ایسوسی ایٹ نیوز پیپر کمپنی کی ملک میں آئے تو ان کا سرمایہ ۱۶ لاکھ پونڈ قرار پایا! اس کمپنی کے حصوں کی قیمت روزانہ نامور کے تجارتی کالموں میں شائع ہوتی رہتی ہے، خود اخبار نامور جس کمپنی کی ملک ہو وہ سلسلہ میں

۱۶ لاکھ پونڈ کے سرمایہ سے قائم ہوئی ہے،

ڈاکٹر جے، سی لنگ نے مدت کی تحقیقات کے بعد یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ امراض متعدی خصوصاً متعلق بہ خلق و شش کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ میز کے کانٹے، چھری، اور چمچے ہوتے ہیں، مریض جس چھری کانٹے سے کھانا کھاتا ہے، اگر انہیں اسی پانی میں دھویا جائے جس سے تندرست اشخاص کے کھانے کے چھری کانٹے صاف کئے جائیں تو جراثیم امراض لازمی طور پر ان میں منتقل ہوتے ہیں،

ماہ گذشتہ انگریزی داور کی اساتذہ ادب انگریزی کی ایک مشترک کانفرنس ترقی و تحفظ زبان انگریزی کی تدابیر پر غور کرنے کے لئے لندن میں منعقد ہوئی، اسی کے ساتھ نو اور کتب انگریزی کی ایک مختصر سی تالیش کا بھی انعقاد ہوا، اس تالیش میں جو برٹش میوزیم کے ایک حصہ میں قرار پائی تھی، تقریباً تین سو کتابوں کا ذخیرہ تھا، جنہیں سے بعض کتابیں ساڑھے چار سو برس کی بہتین اور باقی اسکے بعد کی، یعنی سولہویں، سترہویں اور اٹھارہویں صدی کی بہتین،

ایک انگریزی طبی رسالہ لکھتا ہے کہ نشست کا قدرتی طریقہ زمین پر بیٹھنے کا ہی، یورپ نے دو تین صدیوں سے بجائے فرش یا تخت کے کرسیوں پر پیر لٹکا کر بیٹھنے کے طریقہ کو جو رواج دیا ہے وہ سراسر غیر قدرتی ہے، اور صحت کیلئے اسکے مضر اثرات روز بروز ظاہر ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ ایک فرینچ ڈاکٹر اپنے تجربہ کی بنا پر کہتا ہے کہ قبض جس آسانی سے کرسی نشینوں کو ہوتا ہے، تخت و فرش نشینوں کو نہیں ہوتا، قبض کے علاوہ اسفل حصہ جسم کی بعض اور بیماریاں

بھی کرسی پر بیٹھے رہنے سے پیدا ہو جاتی ہیں

اندھوں کی تعلیم کان کے ذریعہ سے ہونے کا جو آلہ آپٹوفون (Optophon) ڈاکٹر ای 'فریڈرکس' ایلبے نے ایجاد کیا تھا، اس میں گلاسکو کے ڈاکٹر بارڈاسٹرڈ نے اصلاحات کر کے اب اسے اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ اس سے بخوبی کام لیا جانے لگا ہے، اسکے ذریعہ سے حروف کو اصوات موسیقی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ٹیلیفون کے واسطے سے نابینا طالب علم کے کان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

احسان

عزیز لکھنوی

ہوگا ہر حال میں جو عشق کی تقدیر میں ہے
خواب ہستی کا نتیجہ نظر آتا ہے مگر
دونوں عالم کو جو تقسیم ہوا روزِ ازل
بزم ہستی میں ضروری ہے کوئی روح روان
سنگ بنیاد وہ دل ہے حرکت جسکی حیات
سخت ہے مجرم ہستی کی سزا ای مالک
حرف آلودہ بخون گوش برآواز جہان
بزم ہستی کا مٹانا ہی مگر ہے منظور
یہ مرے غم کی حقیقت ہے کہ روزِ خلقت
جو کسی نے نہ لیا وہ مری تقدیر میں ہے

وقت ضائع نہ کرو ہرزہ سرائی میں عزیز

سوز پیدا نہ کرو جو سخن میر میں ہے

(۲)

کرنا ہی اپنے حال میں پیش بستر مجھے
یہ کہنے میں نے زہر کا اک جام پی لیا
جلوؤں کو انکے شوق کہ پیدا کر دن حجاب
اب آکے دیکھیں گے قریب سحر مجھے
لینے نہ نیگے چین کبھی چارہ گر مجھے
دیکھوں تو کیا دکھائے یہ ذوقِ نظر مجھے

اندازہ میرے حال کا ہو گا یہی بہنیں
تک جو بھی اپنی قدر ہو دیکھو اگر مجھے
شاہد ترے وجود پہ ہے میری بخودی
میں ہوں اگر تو کیوں بہنیں اپنی خبر مجھے
کوئی قصور اسکی نگہ کا بہنیں عزیز
مجھ پر کر رہی ہے خود اپنی نظر مجھے

ہادی پٹلی شہری

سخت آنت میں بان بھی دل حیران ہوگا
حشر اک جلوہ گہ عشوہ فرد شان ہوگا
راز حسرت مری امید میں پنهان ہوگا
شوقِ گریختگی بخت کا سامان ہوگا
میرے دم تک ہی تری بزمِ مہم کی رونق
کون دلدادہ غمہائے فراوان ہوگا
شکل ہی اسکی بدل دیگا مرا جوشِ جنون
مجھے الجھیکا تو دامن بھی دامن ہوگا
تک جو بھی ہوگی نہ برگز مری حالت کی خبر
سوزِ دل و دو چرخِ تیرے دامن ہوگا
فتنہ حشر جے سب نے سمجھ رکھا ہے
تیرے دیوانوں کا اک خواب پریشان ہوگا

زندگی اسکی ہے موقوف اسی پر ہادی

درِ خود ہی دلِ محزون کا نگہبان ہوگا

مطبوعات جدید

الاستدلال، فن منطق پر اگرچہ ہماری زبان میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں تاہم مولوی محمد سجاد مرزا بیگ صاحب دہلوی پروفیسر نظام کالج حیدر آباد نے جو کتاب تالیف فرمائی ہے، وہ اپنے مواد، جامعیت اور زبان کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اس میں انھوں نے قدیم اور جدید دونوں منطق کے مسائل بیان کئے ہیں، جس سے غیر انگریزی دان طبقہ کو یورپ کی منطق سیکھنے میں آسانی ہوگئی ہے، پروفیسر صاحب نے اصطلاحات کے وضع کرنے میں بھی خاص احتیاط کی ہے، اور حتی الامکان قدیم اصطلاحات کو برقرار رکھا ہے، کتاب کی قیمت ۳ روپے ہے، اور پروفیسر صاحب سے بازار عیسیٰ میان حیدر آباد دکن کے پتہ سے مل سکتی ہے،

العقائد، مولانا آزاد سبحانی شیخ جامعہ الہیہ نے فن عقاید پر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے اور زبان میں اس موضوع پر اگرچہ اور بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تاہم ان میں کوئی بھی درسی کتاب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، مولانا نے اس کتاب کے ذریعہ سے اسی کمی کو پورا کیا ہے، اور بچوں اور عام مسلمانوں کے فائدہ کے لئے سلیس اور عام فہم زبان میں اسلام کے عقاید تحریر کئے ہیں، کتاب تین حصوں میں تقسیم ہے، یہ اسکا پہلا حصہ ہے اور اسکی قیمت ۱۲ روپے ہے، لے کا پتہ: حلیم دارالتصنیف کانپور یا دائرہ ادیبہ لکھنؤ،

ترکی اور یورپ، سلطنت عثمانیہ کے خلاف آجکل یورپ میں جو جدوجہد ہو رہی ہے اور سلسلہ ترکی کا جس طرح خاتمہ کیا جا رہا ہے، مولوی عبدالرزاق خان ندوی نے اس کے متعلق ایک سلسلہ مضامین نکالنا شروع کیا ہے، یہ رسالہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے، اس میں انھوں نے

۱۵۱ء سے ۱۸۹۶ء تک کے واقعات لکھے ہیں، اور اس زمانہ کے بعد کے واقعات کو دوسرے رسالوں کے لئے اٹھا رکھا ہے، جو عنقریب پریس سے نکلنے والے ہیں، مولوی صاحب موصوف کو اس رسالہ کی اشاعت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لئے اس کے کفارہ کی صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ پبلک کی طرف سے عملی طور پر اس کی قدردانی کا اظہار کیا جائے، رسالہ کی قیمت ۲ روپے اور الرشاد بک ایجنسی نمبر ۱۹۱ گنگا پرشاد روڈ لکھنؤ سے مل سکتا ہے،

حیات گاندھی، خواجہ سید عزیز حسن صاحب نقشبندی نے موجودہ رہنمایان ہند کی سوانح عمریوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، زیر ریویو کتاب بھی اسی سلسلہ کی ہے، اس میں آنکھوں نے مسٹر گاندھی کے عام حالات، اخلاق، عادات اور ان تمام کارناموں کا تذکرہ کیا ہے جو انھوں نے وطن اور اپناے وطن کی فلاح و بہبود کے لئے انجام دیئے ہیں، ابتداء میں مسٹر گاندھی کی تصویر بھی ہے، قیمت ۸ روپے۔

فسانہ سعید، جناب راشد الخیری صاحب دہلوی افسانہ نویسی میں عام شہرت رکھتے ہیں یہ کتاب انہیں کے قلم سے نکلی ہے، جہین ایک سوتیلے باپ کے مظالم، اور مظلوم بچوں کی دردناک حالت کا موثر الفاظ میں نقشہ کھینچا گیا ہے، قیمت ۱۲ روپے، دونوں کتابوں کے ملنے کا پستہ: حسن اینڈ کو، کوچہ چیلان دہلی۔

التحقیق، مولوی احسان اللہ صاحب عباسی وکیل گورکھپور اپنی تصانیف اور قانون دانی میں مشہور ہیں، یہ اخبار ان کے صاحبزادہ مسٹر وحید عباسی نے جاری کیا ہے، اس کے ایڈیٹر مسٹر محمد فاروق ایم، ایس سی اور سید کامل حسین ایم، اے ہیں، جنہیں اول الذکر ہمدرد کے سب ایڈیٹر رہ چکے ہیں اور مؤخر الذکر نے مسلم گزٹ کے اشاف میں آنرییری طور پر کام کیا ہے، اخبار عمدہ ہے اور واقعات حاضرہ پر آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، قیمت سالانہ للہ ر۔

ششم مجلد ۳۹ صفر ۱۳۹۰ مطابق اکتوبر ۲۰۱۰ء عدد چہارم

مضامین

شذرات

آیت استخلاف

ایک غلطی کا اعتراف

مصریوں کی مذہبی حالت

مسلمانوں کا دور تنزل ختم ہو گیا

روح کی حقیقت

ہربرٹ اسپنسر

الاستدلال

اخبار علیہ

ادبیات

مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعتہاے انسانی کے اصول نفسیہ کا ترجمہ" از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت دو روپیہ، "مینجر"

۲۴۱-۲۴۲

۲۴۱-۲۴۲

۲۴۴-۲۴۵

۲۴۵-۲۴۸

۲۴۶-۲۴۷

۲۸۸-۲۹۲

۲۹۳-۳۰۱

۳۰۲-۳۰۵

۳۰۶-۳۱۵

۳۱۴-۳۱۸

۳۱۹-۳۲۰

مولوی عبدالرزاق ندوی

مولوی محمد سعید صاحب انصاری

پروفیسر فیروز الدین مراد، ایم ایس سی

مولوی محمد سعید صاحب انصاری

مولوی محمد سعید صاحب انصاری

مولوی محمد سعید صاحب انصاری

مولوی محمد سعید صاحب انصاری

مولوی محمد سعید صاحب انصاری